

प्रकारक—

सन्मति नान पीठ

लाहामण्डा आगरा ।

१ १ ११

सषत् २०११

प्रथम संस्करण

मूल्य २) दो रुपये

मु क
चन्द्रोदय प्रिंटिंग प्रे
दयावर (अजमेर

श्रावक धर्म की
साधना के पथ पर
अग्रसर होने वाले
भाइयों और वहनों
की
सेवा में

प्रकाशकीय

महासती श्री उज्ज्वलकुमारी जी का यह आंक-धम पर का प्रवचन आपका सामन है। प्ररचन कितना सुन्दर, सरस प्यम् हृदयमाही हं, यह जब पढेगे, सहज ही अनुभूति हो जायगी।

समति ज्ञानपीठ, इस सुन्दर इति वं प्रकाशा पर आनन्दा नुभूति करता है।

रतनलाल जैन
मन्त्री,
समति ज्ञानपाठ आगरा।

सम्पादकीय

“सतीत्री ! क्या यही जैनियों की अहिंसा है ?” महात्मा गांधीजी ने महासती श्री उज्ज्वलकुमारी जी से कहा ।

“यह बात अहमदाबाद की है, उस समय मैं वहीं था जब काकरिया तालाब का पानी सूखना चला जा रहा था। तालाब में रही हुई मछलियों पानी के अभाव में कहीं तड़प-तड़प कर मर न जायें, इसके लिये जैनी लोग प्रतिदिन पानी के घड़े भर कर ले जाते और उस तालाब में उतार देते थे। इस तरह वे मछलियों की दया पालते थे। परन्तु दूसरी तरफ वही अधिकांश व्यापक व मुनाफा लेकर मनुष्यों का शोषण करने में भी हिचकिचाते नहीं थे।”

“तो क्या यही जैनियों की अहिंसा है” ? गांधीजी ने सतीत्री से पूछा ।

महात्माजी जैसे तर्कस्थ विचारक का भी जैनियों की अहिंसा के प्रति कैसा स्वभाव था यह हम दृष्टान्त से समझ जा सकते हैं। हालांकि इसमें संशय भी काफी रहा हुआ है ।

सतीत्री ने कहा—“आदर्शन जैनियों की अहिंसा चाहे जैसी हो पर, भगवान महावीर की अहिंसा का यह स्वरूप नहीं है। वह अहिंसा तो इतनी विद्याल है कि उसमें छोटे से छोटे जानु से लेकर पंचेन्द्रिय क्षीर तक की अहिंसा का विधान है। सतीत्री से उस शास्त्र-सम्मत अहिंसा का विवेचन सुनकर गांधीजी बड़े प्रसन्न हुए ।

यद्यपि उस समय समयानुसार से अथ प्रथा का विस्तृत विवेचन गांधीजी के समक्ष नहीं हो सका था, परन्तु वे विचारगारा उस समय

आरंभ हुई थी वही इन प्रतां के प्रवचना में प्रस्तुत की गई है। पाठक उसे पढ़ेंगे तो स्थान-स्थान पर प्रतां के विवेचन में वे नवीनता का ही अनुभव करेंगे।

सतीबा की प्रवचन शली अगूठी है। वे अपना विषय इस गूबा से स्पष्ट करती हैं कि उनका एक एक बोल भोताया के दिनों पर गहरा प्रभाव डाले बिना नहा रहता। सचमुच वे हमारे समाज की एक गुण दृष्टिमग्न विदुषी साध्वी हैं, जिनकी वाणी में तेज है और व्यक्तित्व उनका निखरा हुआ है।

जैन समाज की यही एक साध्वीरत्न हैं, जिनसे प्रभावित हो महामा गांधीजी ने भी बम्बई में लगातार उनीन दिन तक वार्तानाप किया था। सतीबा का यह वार्तानाप भी गांधी उ 'जल वार्तानाप' के नाम से अभा प्रकाशित हा चुका है।

समाज की यह विदुषी साध्वी आज नम पीडा से ग्रस्त हैं। वयों से एक आल तो विल्कुल चली गई है, दूसरी आंख में भी फुमियां होती हैं और मिगती हैं फिर उठ जाता है और मिग जाता है, इन प्रकार यह क्रम चलना ही रहता है। पढ़ना लिखना तो वयों से बंद है, पर अब तो प्रवचन दना भी बंद सा ही है। श्रौत्य इसको इजाजत भी नहीं देता। समाज का अपना भाग्य। और क्या कहें ?

समति शान पीठ आगरा प्रकाशन के क्षेत्र में अपने जा द्रुतगामी कदम बढ़ा रहा है निम्नदेह यह उसका साहस ही है।

समाज उसके इस सत्साहस की कद्र करे, उस इती शुभ आरम्भ के साथ—

१५ अगस्त ५४
जैनप्रकाश कार्यालय
चादनी चौक, दिल्ली

रत्नकुमार जैन 'रत्नेश'

भूमिका

भगवान् महावीर स्वामा ने दो प्रकार के धर्म बतलाये हैं— एक साधु का धर्म और दूसरा गृहस्थ का। शास्त्रीय भाषा में इसे अणुधर्म और आगार धर्म कहते हैं।

साधुओं के लिये भगवान् महावीर ने पाँच महाव्रतों का विधान किया है—अहिंसा सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिमह। इन पाँच व्रतों का साधुओं को पूर्ण पालन करना पड़ता है। गृहस्थों के लिये वारह व्रतों का विधान किया है। इन वारह व्रतों में साधु के पाँच महाव्रतों का समावेश भी हो जाता है। परन्तु जिन व्रतों का साधु को पूर्णरूप से पालन करना पड़ता है, गृहस्थ उनका हा आशिक रूप से पालन करता है। क्योंकि गृहस्थ ससारी है। ससारा अवस्था में रहकर पाँच महाव्रतों का पूर्णरूप से पालन करना उसके लिये अशक्य है। अतः इन व्रतों के पालन करने के लिये गृहस्थ आवश्यक छूट रख लेता है।

गृहस्थ के लिये जो वारह व्रत कहे गये हैं उन्हें तीन विभागों में विभक्त कर दिया गया है—पाँच अणुव्रत, तान गुणव्रत और चार शिक्षाव्रत।

ये वारह व्रत इतने महत्वपूर्ण हैं कि प्रत्येक मानव यदि इनका पालन करने लग जाय तो वह अपना जीवन सुग्री बना सकता है। इतना ही नहीं, उसका कौटुम्बिक, सामाजिक और राष्ट्रीय जीवन भी सुख रूप हो सकता है और विश्व के छोटे बड़े सभी सघर्ष स्वतः ही शांत हो सकते हैं।

आज जहाँ देखें वहाँ राष्ट्र राष्ट्र के घाच में, व्यक्ति व्यक्ति के घाच में, नौकर और मालिक के घाच में, शोषण और शोषित के घाच में घपण चल रहा है। धारे धोर दुनिया में से प्रेम और मैत्री का वातावरण अदृश्य होता जा रहा है। चूहा और

परन्तु दूसरी तरफ वे ही अधिक व्याज या नफा लेकर मनुष्यों का शापण करने में तनिक भी नहीं हिचकिचाते थे ?

यह दृष्टांत देकर महात्माजी न व्यग किया—'जैतियों की यह कैसी अहिंसा है ?'

महात्माजी जैसे तटस्थ विचारक और विशाल अनुमयी को भा जैतियों की अहिंसा के प्रति खयाल हुआ, यह इस दृष्टांत में जाना जा सकता है।

महात्माजी क व्यग का उत्तर देते हुए मैंने कहा था कि वर्तमान में जैतियों की अहिंसा चाहे जैसी हो, पर भगवान महावीर की अहिंसा तो व्यापक है, जिसमें छाटे-छाटे जन्तुओं से लेकर पचेन्द्रिय जीवा तक के प्रति समान आचरण करने का विधान किया गया है। शास्त्रों में बताया गये अहिंसा के विस्तृत स्वरूप को हमारे से सुन कर महात्माजी ने जैनधर्म के सिद्धांतों की विशालता और सूक्ष्मता के लिये अपना सन्ताप व्यक्त किया था।

महात्माजी के सामने प्रथमव्रत (अहिंसा) का विस्तृत विवेचन हुआ था। समयोपयोग से अन्य व्रतों का विवेचन नहीं हो सका था। अतः उस समय की इस विचारधारा को इस चातुर्माण के बीच आपके समक्ष प्रकट करने का मैंने विचार किया है। वारह व्रत के नाम में तो आप सब परिचित हैं ही, परन्तु उनका क्या महत्त्व है ? इसको बहुत कम जानते हैं। इसी से आज सामाजिक सुधारों की प्राप्ति में इन व्रतों की अवगणना की जा रही है। सभी इन वारह व्रतों की अपने जीवन में अनिवार्य रूप से आवश्यकता समझें और उन्हें ग्रहण कर आदर्श आचरण करें, यही इस विवेचन का ध्येय है। इस ध्येय की शर्तों का आधार आप लोगों पर है, फिर भां सुभ आशा है कि इसमें निष्कलता नहीं होगी।

विषय-सूची

विषय	पृष्ठ
१—अहिंसा	१
२—सत्य	२३
३—अचौर्य	३६
४—अन्नव्रत	४६
५—अपरिग्रह	६६
६—दिशापरिमाण	६८
७—उपभाग-यगिभाग परिमाण	१०७
८—अनथदण्ड विरमणु	१०९
९—मामायिक	१४१
१०—शास्त्राशिर	१८३
११—पौष्य	१४९
१२—अतिथि-सविभाग	१६४

“अस द्वाये थारिण
जाय
सव्वदुक्खप्पहीणमग्गे
एगत सम्मे
साहू ।”

—सूत्र वृत्ताग २, १८, ४४

श्रावक-धर्म

[श्रावक के चारह व्रत]

(१)

अहिंसा व्रत

“एतद्वाच्ये श्रारिण
जात
सच्चदुक्खस्यपहीणमग्गे
एगत सम्मे
साह ।”

—सूत्र कृत्वाग २, १२, ४४

अहिंसा-व्रत

जैसे नदी के प्रवाह को भयादित रखने के लिये दो विनारों की आवश्यकता होती है, वैसे ही जीवन के प्रवाह को शुद्ध और सरल बनाने के लिये व्रतों की आवश्यकता है। नदी अगर यह कहे कि 'मुझे दो विनारों का बंधन नहीं चाहिये मैं तो स्वतंत्र होकर दबूगी तो उसका पानी इतस्ततः छिन्नभिन्न हो जायगा। यही हाल मानव-जीवन का भी है। मनुष्य पर व्रतों का बंधन नहीं रहगा तो उसकी जीवन शक्ति भी तितर पितर होकर क्षीण हो जायगी। अतः जीवन-शक्ति को केन्द्रित कर योग्य दिशा में उसका उपयोग करने के लिये व्रतों की अनिवार्य आवश्यकता है।

भगवान् महारौर ने चारह व्रत बताये हैं। उसमें सबसे पहला व्रत अहिंसा का है। दशमैकालिन सूत्र में कहा है कि -

सर्वे जीवा वि इच्छन्ति जीविष्यं न मरिञ्जिष्यं ।

तस्मात् प्राणीनां घोरं निर्गन्था व्रजयेति एष ॥

अर्थात् - सभी प्राणियों को जीवन प्रिय होता है और मरण अप्रिय। अतः साधक पुरुषों द्वारा प्राणी-वध नहीं किया जाना चाहिये, क्योंकि यह भयंकर पाप है।

हिंसा की व्याख्या करते हुए आचार्य उमास्वामी कहते हैं कि - 'प्रमत्तयोगान् प्राण्यपरोपणं हिंसा' अर्थात् प्रमत्त योग से प्राणा का नाश करना हिंसा है। प्रमत्त योग अर्थात् राग द्वेष से की गई प्रवृत्ति हिंसा होती है।

सब प्राणियों को अपने कर्मानुसार रक्षा करने के लिये नारतन, खाने के लिये दांत और छद्द देखने के लिये नेत्र सुनने के लिये कान, सूँघने के लिये नास, चरने के लिये जीभ आदि अंगोपांग मिले हुए हैं। इन अंगोपांग को छीन लेने का अधिकार मनुष्य को नहीं है। जो मनुष्य एक नारीज मक्खरी की पांख भी नहीं बना सकता है उसे उसको मारने का क्या अधिकार है ?

परन्तु स्वार्थांध बना हुआ मनुष्य कुछ विचार नहीं कर सकता है। मांसाहार करने वाले कई बार यह धलील करते हैं कि 'ये सभी पशु पक्षी किसके लिये उत्पन्न किये गये हैं ? ईश्वर ने इन्हें मनुष्यों के लिये ही उत्पन्न किया है।' ऐसा कहने वालों से अगर सिद्ध यह कहें कि 'ईश्वर ने मनुष्यों का सृजन मेरी सुराक्ष के लिये ही किया है' तो कहिये लोग इसका क्या जवाब दे सकेंगे ?

इस दलील में और कोई तथ्य नहीं है। उसमें केवल स्वार्थ और स्वादलोलुपता ही है। जैसा जीव मनुष्य में है वैसा ही जीव पशु पक्षियों में भी है। जैसे मनुष्य यह नहीं चाहता कि सिंह या बाघ उसको अपना आहार बना ले, वैसे ही मनुष्य को भी चाहिये कि वह अपने खाने के लिये पशु-पक्षियों का उपयोग न करे।

हाँ यह सच है कि मनुष्य में एक विशिष्ट प्रकार की बुद्धि है, जो कि पशु पक्षियों में नहीं है। परन्तु इसका अर्थ यह नहीं कि वह इसका उपयोग पशु पक्षियों को पकड़ने में मारने में और खाने में करे। ऐसा करना तो बुद्धि का दुरुपयोग ही कहा जायेगा। अतः उसे अपनी बुद्धि का सदुपयोग सब की रक्षा करने में ही करना चाहिये।

जैसे मानव को अपना जीवन प्रिय है वैसे पशु पक्षियों और छोटे २ जीवों को भी अपना जीवन प्रिय होता है। अतः जीव हिंसा से दूर रहना चाहिये। अहिंसा आध्यात्मिक जीवन की आत्मा है—नींव है, इसीलिये बारह व्रतों में उसे सर्व प्रथम स्थान दिया गया है। भगवान् महावीर के शब्दों में कहे तो अहिंसा भगवती है। बिना भगवती की शरण में आये साधक पुरुष अपना विकास नहीं कर सकता है।

सब व्रतों में अहिंसा व्रत जितना महत्त्वपूर्ण है उतना ही उसका पालन दुष्कर है। महात्माजी के शब्दों में कहे तो 'अहिंसा का मार्ग जितना सीधा है उतना ही वह सख्खा भी है। यह मार्ग खाड़े की धार पर चलने जैसा है। नट, जिस रस्ती पर एक नजर रख चलते हैं उससे भी सत्य अहिंसा की यह रस्ती पतली है। धोड़ी भी अन्मावधानी रही कि घड़ाम से नीचे जा गिरे। उसके दर्शन तो उसकी साधना करने से ही हो सकते हैं।'

किमी को भी नहीं मारना- हमका समावेश तो अहिंसा में होता ही है परन्तु कुबिचारों को नहीं छोड़ना भी हिंसा है। किमीका बुरा चाहना, जो वस्तु दूसरों को चाहिये उस पर अपना अधिकार जमाये रखना भी हिंसा है।

अहिंसा के पालन से ही सच्ची शान्ति प्राप्त की जा सकती है। हिंसा से कभी शान्ति नहीं मिल सकती। अमेज लेफर ल्युयर ने कहा है कि—*Nothing good ever comes of violence* अर्थात्-हिंसा में से कभी अच्छा परिणाम निकलने वाला नहीं है। एक दूसरे अनुभवी ने लिखा है कि—*The violence done to us by others is often less painful than that which we do to others* अर्थात् हम दूसरों को कष्ट देते हैं, उसके बदले अगर व हमें कष्ट दें तो यह उतना दुःखदायी नहीं होता है जितना कि हम दूसरों को देते हैं। हम दूसरों को अधिक कष्ट देते हैं जब कि दूसरों की तरफ से हमें बहुत कम कष्ट दिया जाता है। हम बकौक्ति में रहम्य यह है कि अपनी तरफ से किसी को दुःख न पहुँचे इसको हमें सावधाना रखनी चाहिये। दूसरे शब्दों में कहे तो खुद सहन करना और दूसरों को न सताना यही सबका ध्येय होना चाहिये। इसका नाम अहिंसा है।

दया करुणा, अनुकम्पा, सेवा प्रेम, मैत्री आदि सभी अहिंसा के ही स्वरूप हैं। दयालु हृदय नदनवन की तरह होता है—जैसा कि कहा भी है—*Paradise is open to all kind hearts* दयालु हृदय के लिये स्वर्ग के द्वार खुले ही होते हैं। निष्ठुर हृदय के बावशाह से एक दयालु हृदय का पगाल अधिक बढ़ा-पड़ा होता है। यही बात उनीसन ने भी कही है कि—*Kind hearts are more than coronets* एक दूसरे विद्वान् ने

भी कहा है कि Kindness is the golden chain by which society is bound together अर्थात् दया की स्वर्ण जड़ीर ममाज को संगठित रखने के लिये है । वायरन के शब्दों में कहें तो—The drying up a single tear has more of honest fame than shedding seas of gore अर्थात्—युद्ध में खून की नदियाँ बहा देने वाले विजेता से बह साधारण मनुष्य, जो दुम्बी भ्रान्त का आंसू पोंछता है, अधिक प्रशंसा का पात्र है । अतः अहिंसा के साथ २ दया और मैत्री की भी आराधना करनी चाहिये ।

दया से जीवन उन्नत बनाया जा सकता है । एक समय की बात है एक जंगल में आग लग गई । सभी पशु-पक्षी उससे बचने के लिये इधर-उधर दौड़ रहे थे । उस जंगल में एक हाथी भी अपने झुंड के साथ रहता था । आग में बचने के लिये उसने अपने झुंड के साथ मिल कर एक योजन अर्थात् चार कोस का मैदान साफ कर डाला । जहाँ एक सूरी घास का तिनका भी न रहा वहाँ अतः आग लगने का डर नहीं था । अतः भागे हुए पशु वहाँ आकर इकट्ठे होने लगे । हाथी ने तो अपने समुदाय की रक्षा के लिये ही यह मैदान साफ किया था, परन्तु फिर भी उदार भाव से उसने अन्य प्राणियों को भी वहाँ आश्रय दिया । मैदान पशुओं में भरा भर गया था । कहीं प्राव रखने की भी जगह न रही । इतने में एक खरगोश वहाँ आ पहुँचा । पर जगह कहीं ? इतने ही में नायक हाथी ने अपना एक पात्र शरीर खुजलने के लिये ऊपर उठाया । खरगोश ने पात्र के नीचे की जगह खाली देखी तो तुरन्त वहाँ आकर बैठ गया । हाथी ने अपना पात्र नीचा किया तो उसे मालूम हुआ कि यहाँ भी कोई प्राणी आकर बैठ गया है । अतः उसने अपना पात्र पुनः ऊपर उठा लिया और तीव्र प्रैरों से ही खड़ा रहा ।

जंगल की दाषाग्नि तीन दिना बाद शान्त हुई । उम दिन तक हाथी न अपना पाँव ऊपर ही लठाये रखा । अग्नि के शान्त हो जान पर वहाँ के सभी प्राणी धीरे २ बाहिर निकला लगे । लम खरगोश के चले जाने पर हाथी न भी अपना पाँव जमीन पर रखने के लिये नीचा धिया । परन्तु लगातार तीन रोज तक इस तरह खड़े रहने से उसकी नसें तन गई थीं अतः धडाम से नीचे गिर पडा और तत्काल ही मृत्यु को प्राप्त हो गया ।

यहा हाथी का जीव मगध राजा श्रेणिक के यहाँ मेघशुमार के नाम से ख्यत्त हुआ । अनुकम्पा करुणा, दया या आहिस का ही प्रताप है कि एक हाथी का जीव मर कर रातुमार बना ।

हाथी जैसा प्राणी भी अपने जीवन को परमाह १ क इतनी दया पाल सकता है तो सस्वारी मानव से विशेष आश रचना अस्वाभाविक नहीं कहा जा सकता ।

हाथी का यह आदर्ग दृष्टान्त आज के श्रीमन्तों को या रखने जैसा है । हाथी जैसे पशु के पाम अन्य कोई ऐसा वा साधन नहीं होता है कि जिससे वह दूसरों की मदद कर सके । कि भी उसने अपने शरीर बल का उपयोग कर चार कोस की जमी पशु-पक्षिया के रक्षण के लिये साफ कर दी-उपद्रव रहित बना । तब कहिये, आज के श्रीमन्त जिनके पास अरबू द्रव्य और आय के भी अनेकों साधन हैं, वे चाह तो अपने तन मन ध और द्रव्य साधन क्षामियों का कितना सदुपयोग कर सकते हैं ।

हाथी जितना करुणाभाव भी आज के श्रीमन्तों में जाय तो संसार की विषमता दूर होने में देर न लगे । विषम

दूर होने पर सब मनुष्य अपना ज जत सुख से व्यतीत कर सकते हैं। फिर किसी को भी अपने जीवन निर्वाह के लिये अनीति का सहारा न लेना पड़े न छसय बोलना पड़े और न किसी का शोषण ही करना पड़े। ऐसा करने से ही दोनों को अर्थात् श्रीमन्तों और गरीबों का श्रेय निहित है।

विशेष भोग देने की बात तो दूर रही, श्रीमन्त अपने भजन की छाया का उपयोग ही गरीबों को करने दें तो इससे उन्हें काफी राहत मिल सकती है। अर्थात् दवा हुआ अन्न, फटे हुए वस्त्र और काम में न आने वाली अन्य वस्तुएँ गरीबों को दे दी जाय तो यही उनके लिये रेगीस्तान में पानी का नहर सिद्ध होगी। श्रीमन्तों के लिये तो यह बड़े हुए नखों और बालों को काट डालने जैसी सामान्य बात ही कही जायगी।

किसी किसी स्थान पर तो बिल्कुल विपरीत स्थिति दिखाई पड़ती है। अपने कुण्ठ से कोई गरीब पानी भरने आता है तो उसे चाँकीदार द्वारा धमकाया जाता है। कुण्ठ के पानी का भी यह हाल है तो नल के पानी की तो बात ही कहाँ रही? ऐसी सजुचित मनोवृत्ति वालों के लिये मेघकुमार के हाथी के भव की अनुकम्पा, उदारता और स्वार्थ त्याग की भावना शिक्षाप्रद है।

हमारे पूज्य गुरुदेव इन सब बातों की बड़ी व्यापक और सुन्दर व्याख्या करते हैं। वे कहते हैं कि 'मन, वचन और कर्मा की कोई भी प्रवृत्ति करने से पूर्व उसके भावी परिणाम का विवेक मय विचार करना अहिंसा है। अहिंसा का उपासक व्यापार करने से पूर्व यह विचार कर लेता है कि मेरा व्यापार शोषक है या पोषक? जिस व्यापार से दूसरे की आजीविका छिन जाती

लग जाय तो फिर कोई किसी का खून कर सकता है ? सभी अपने कुटुम्ब की तरह ही अन्य कुटुम्बों की भी चाहने लग जाय तो कौन किसका शोषण कर सकता है ? सभी अपने देश की तरह अन्य देशों को भी चाहने लग जाय तो कौन किस पर चढ़ाई कर सकता है ? इस प्रकार अगर गहरा विचार किया जाय तो प्रतीत होगा कि दुनिया के सभी दुःखों की एक दिव्य औपधि मैत्री ही है ।

अहिंसक पुरुष सेवाभावी होता है, उसमें सेवावृत्ति ठू स ठू स पर भरी होती है । अहिंसा के आराधक को अपने घर में सेवा की शुरुआत करनी चाहिये और धीरे २ उसे सारी दुनियाँ तक फैला देनी चाहिए । परन्तु उसी सेवा में स्वार्थ की गंध नहीं आनी चाहिए । सेवा निष्काम भाव से करनी चाहिये । अन्यथा यह सेवा, सेवा नहीं, बुभेना हो जायगी । सेवा के क्षेत्र में उनीच का भेदभाव, गरीब-श्रीमन्त का भेदभाव या स्वजन परजन का भेदभाव नहीं हो सकता है । ऐसी नि स्वार्थ अहिंसा का प्रभाव हर एक पर पड़ता है । जितने परिमाण में सेवा का विकास हुआ होता है उतने ही परिमाण में उसका प्रभाव भी पड़ता है । अहिंसक के सामने क्रूर प्राणी भी अपना हिंसक स्वभाव भूल कर नम्र बन जाता है । जैसा कि कहा भी है कि—'अहिंसाप्रतिष्ठामां तत्सन्धिषी वैरत्याग' अहिंसा के निकट सब प्राणी अपना वैर छोड़ देते हैं ।

किसी भी क्रूर दुष्ट या हिंसक मनुष्य को सुधारना होगा तो आप उसे हिंसा या क्रोध से नहीं सुधार मँगे परन्तु अहिंसा, प्रेम और मैत्री से ही उसका सुधार किया जा सकेगा, आप अपने नौकर को भी दबाव से हुकम से या क्रोध से नहीं सुधार सकेंगे । आप अपने प्रेमपूर्ण वर्ताव से ही उसे सुधार सकेंगे ।

फोड़ लोग कहते हैं कि दया का बदला फोड़ बार उल्टा मिलता है, दया बताने जाते हैं तो नौकर भी सिर पर सवार हो जाता है। ऐसा कहना ठीक नहीं है। जो नौकर प्रेमपूर्ण व्यवहार के प्रति भी अमानवानी प्रदर्शित करता है, उसके लिये अगद-आप कठोर बनेंगे तो उसका व्यवहार और अधिक कटु हो जायगा। उदार सेठ के प्रति भी जो नौकर असावधानी बर्तता है वह नौकर अनुदार सेठ को इससे भी अधिक नुकसान पहुँचाता है। कठोर दरताव से जन्में सुधार होने की सम्भावना बहुत कम रहती है, जब कि मिगड़ने की प्रेमहीन बनने की अधिक। अतः निष्कर्ष यही है कि चाहे जैसी परिस्थिति क्यों न हो, मैत्री और प्रेमपूर्ण वर्तन का परिणाम ही अच्छा निकलता है।

कोई मनुष्य चाहे जितना बुरा क्यों न हो पर चडकौशिक सर्प नितना तो भयकर नहीं होगा न? चडकौशिक सर्प का विष मीलों तक हवा में मिल कर असर पहुँचाता था और कोई भी प्राणी उसके पास नहीं जा सकता था। ऐसे जहरीले सर्प को भी भगवान् महावीर ने अपनी मैत्री से मुधारा था। भगवान् महावीर ने अपने आदर्श व्यवहार से जो मार्ग दूसरों को मुधारने का बताया, वही रात्रमार्ग है। उसी पर चल कर दुनिया का कल्याण हो सकता है।

गालियों देकर किसी का दिल दुखाना, अपमान करना, निन्दा करना, मन से किन्मी का बुरा सोचना, किन्मी को लडने मगड़ने की सलाह देना आदि सभी हिंसा के भिन्न २ प्रकार हैं जो कि अहिंसा के उपासक के लिये त्याज्य हैं।

हिंसा और अहिंसा का माप निकालना कठिन नहीं है। जितने अंगों में समभाव हो वतने ही अशा में अहिंसा और

वृत्तिच्छेद का पाप भी बध की तरह ही है। शास्त्रों में कहा गया है कि वृत्तिच्छेद करने वालों को भी बध का ही पाप लगता है। 'बध' म स्पष्ट रूप से प्राणियों का बध होता है जब कि वृत्तिच्छेद में अस्पष्ट रूप से। अतः बध के अतिचार का विचार करते समय इसका भी विचार करना चाहिये कि यहीं हमारी क्रिया वृत्तिच्छेद करने वाली तो नहीं है? गृहोयोग को नष्ट करने वाले जो व्यवसाय बधे हैं, उनसे कइ गरीबों और विधवाओं की आजीविका नष्ट हो जाती है। जो प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से कारखानों, मिलों या यंत्रोयोग को उतेंजना देते हैं, पोषण करते हैं वे इस वृत्तिच्छेद के भागीदार बनते हैं।

पहले की गरीब विधवाएँ चक्की पीस कर अपना भरण पोषण करती थीं। बालकों को बड़ा करती थीं और पढ़ाती थीं। परन्तु जब से अनाज पीसने की चक्की आई तब से गरीब विधवाओं का यह धंधा छिन गया है। उनकी आजीविका नष्ट हो गई है। इसमें सूक्ष्म रूप से बध का पाप रहा हुआ है। कपड़े की मिला से घरखा चलाने वालों का तथा बुनकरों का धंधा नष्ट हो गया है। इस वृत्तिच्छेद के भागीदार सभी मिल मालिक और शेयर होल्डर ही गिने जायेंगे। इस प्रकार गृहोयोग बन्द करने वाले जितने भी यंत्रोयोग हैं उनमें बनी हुई वस्तुओं का उपयोग करने से भी वृत्तिच्छेद और बध का भागीदार बनना पड़ता है।

'कइ लोग यह तर्क करते हैं कि हम तो मिला के तैयार कपड़े पहनते हैं, इसमें क्या पाप करते हैं? हम उन्हें बनवात थोड़े ही हैं? इसका पाप तो मिल चलाने वालों को लग सकता है, हमको क्यों? इस पर जरा गहरा विचार करेंगे तो आपको प्रतीत

होगा कि इस वृत्तिच्छेद के साथ में मिल चलाने वालों के साथ २ मिलों की वस्तुओं का उपयोग करने वाले भी जुड़े हुए हैं। कारखानों में माल किसलिये तैयार किया जाता है। खरीदने और पहिनने वालों के लिये ही न? अगर ये न हों तो क्या ये मिलें चलाई जा सकेंगी? स्पष्ट है कि इनके अभाव में मिलों का कारवार स्वतः बन्द हो जायगा।

चीन के कतिपय बौद्ध सम्प्रदायानुयायी पूर्ण शाकाहारी हैं। परन्तु जापान तथा और बर्मा आदि के बौद्ध मासाहारी हैं। अहिंसादि सिद्धान्तों को मानते हुए भी ये मासाहारी हैं। अगर उनसे कोई यह पूछे कि तुम अहिंसा को मानने वाले होकर भी मांसाहार कैसे करते हो, तो वे उत्तर में कहेंगे, 'हम अपने हाथ से पशुओं को वहाँ मारते हैं? बाजार में मांस मिलता है और हम उसे खरीद लाते हैं। इसमें हमको कहीं हिंसा लग जाती है? वहाँ बेचने वालों की दुकान पर भी यह बोर्ड लगा हुआ होता है कि 'Not killed for you'।

इस दलील में क्या आपको यथार्थता महसूस होती है? आप कहेंगे कि मारने वाला भी मांस खाने वालों के लिये ही तो पशुओं को मारता है, अतः मांस खाने वाला भी हिंसा से कैसे बच सकता है?

जैसे बौद्धों को यह दलील यथार्थहीन है— निस्तार है, वैसे ही मिलों और कारखानों की महारभी वस्तुओं को उपयोग में लेने वालों की दलील भी निस्तार है। उपयोग में लेने वाला भी 'बध' का भागीदार अथवा वधता है। अतः 'बध' के अतिचार से बचने के लिये अहिंसा के उपासक को इन सभी प्रवृत्तियों से और वस्तुओं से दूर ही रहना चाहिये।

सूट पिन, सीने का धागा और साधारण वस्त्र आदि सभी छोटी बड़ी आवश्यक वस्तुएँ महारभी हैं—महाहिमा से बनाई जाती हैं अतः इनका उपयोग करने वाले इस महारभ को उत्तेजन देते हैं, यह भी स्पष्ट है।

श्री ठाण्णांग सूत्र में कहा गया है कि 'महारभ की प्रवृत्ति करना या नरक गति में प्रवेश करना दोनों ममान ही है। क्योंकि महारभ की प्रवृत्ति करने वाला मर कर नरक में ही जाता है। अतः इस व्रत के आराधकों को चाहिये कि वे कितां भी वस्तु का उपयोग करने से पूर्व अल्पारम्भ और महारम्भ का विवेकपूर्ण विचार करें और तदनंतर ही उसका उपयोग करें। ऐसा करने से वे महारम्भ के पाप से और नरक के असह्य दुःखों से बच सकेंगे।

प्रसन्न जीव की हिंसा करना नहीं कराना नहीं मन बचन और काया से, अहिंसा की इतनी-धारीकी श्रावणों के लिये भी शास्त्रकारों ने फरमाई है। अहिंसा के आराधकों को अपनी प्रत्येक प्रवृत्ति के समय इस फरमान को दृष्टि-समक्ष रखना चाहिये।

छत्रिच्छेद—किमी भी प्राणी के अगोपाग नाक, कान आदि छेदना छत्रिच्छेद नामक सीमरा अतिचार है। पशुआ की तरह मनुष्यों पर भी यह अतिचार लागू होता है। अगोपाग की तरह ही आन मनुष्यों के लिये पैसा हो गया है। नौकर को कम घतन देना, मजदूर को कम घतन देना या उसकी मजदूरी का कम पैसा चुकाना भी छत्रिच्छेद है। नौकर के मां बाप बीमार हों और वह उनका सेवा के लिये अपने काम पर न जा सका हो तो ऐसे समय में नौकर का घतन फाटना भी उसको अगोपाग छेदने जैसा ही आसन्न प्रतीत होता है। मनुष्यों के प्रति किए जाने वाले व्यवहारों में भी छत्रिच्छेद का ऐसा विशाल अर्थ लेना चाहिये।

अतिभार—यह चौथा अदिचार है। मजदूर, पैलगाड़ी, घोड़ागाड़ी, ऊट आदि पर उनकी शक्ति उपरान्त भार लादना अतिभार है। शक्ति उपरान्त नौकरों से काम लेना भी अतिभार है। शक्ति होने पर भी अपना काम खुद न कर दूसरों से कराना भी अतिभार है। महात्माजी भी कहते थे कि शक्ति और समय हो तो हर एक को अपना काम अपने हाथ से ही करना चाहिये। दूसरों के द्वारा नहीं करना चाहिये। काम अधिक होने पर नौकर रखा जाय तो वह अधिक काम ही उसके मुपरद करना चाहिये।

गांधीजी की अनुयायी गंगाबेन वैद्य बोचासरा, विद्यालय में रहती हैं। उनकी उम्र ७० वर्ष की है। उन्होंने गांधीजी का उपदेश सुन कर एक गाय पाली और धीरे-धीरे गायों की संख्या दुबाली गई। वह इन गायों का सारा काम अपने हाथ से करती थी। जब यह संख्या तीस तक पहुँच गई तब उन्हें एक नौकर भी रख लेना पड़ा। परन्तु जब तक वह थकती नहीं थी तब तक घरावर काम करती रहती थी और नौकर को बैठा रखती थीं। जब वह थक जाती तभी नौकर को काम पर लगाती थीं। इस प्रकार मानव स्वावलम्बी बन जाय तो वह अतिभार के दोष से बच सकता है। शक्ति होने पर भी जो काम नहीं करते हैं, स्थायीकर सोते रहते हैं, पानी पीने के लिये भी दूसरों से भगाते हैं, वे अतिभार के पाप से कैसे बचे रह सकते हैं? आज तो नौकर के द्वारा ही पर का सारा काम कराया जाता है और वह थक जाता है तब भी उसकी परवाह नहीं की जाती है। आज के नौकरों की स्थिति तो पशुओं से भी ज्यादा खराब है। घर में घोड़ा होगा तो उसके लिये तो घर में स्वतंत्र जगह भी होगी और व्यवस्था के लिये एक स्वतंत्र आदमी भी रखा जायगा। बीमार हो जाने पर अपने डाक्टर से उसका उपचार भी कराया जायगा। इस प्रकार एक

घोड़े के पीछे लगभग २००) रु० प्रतिमास खर्च किये जायेंगे। परन्तु दूसरी तरफ इन्हीं २००) रु० में चार हिप्पी याले शिशुओं की शोज की जायगी? घोड़े के बीमार हो जाने पर उसकी पूरी सार-सभाल की जाती है, परन्तु अपना नौकर बीमार हो जाय तो उसकी तरफ ध्यान देने वाले उसकी दवा का प्रयत्न करने वाले और बीमारी का वेतन न कटाने वाले फितने ध्यान मिल सकेंगे? बीमार घोड़े को जो आराम भी दिया जायगा। कुछ दिनों तक उससे दिल्दुल काम नहीं लिया जायगा। परन्तु बीमार नौकर को आराम देने वाला कोई मेठ मिल सकेगा। साइफल, मोटर, रेडियो और घड़ी खराब हो जाय तो उसे तत्काल ठीक कराई जाती है। परन्तु बीमार नौकर की तरफ इतना भी ध्यान कौन देता है? क्या मनुष्य की कीमत घोड़ा या इन जड यंत्रों से भी थोड़ी है? जिनसे आप काम लेते हैं उनके प्रति मजग हो उनकी आवश्यक सार-संभाल रखना भी आपका कर्तव्य हो जाता है।

यह तो नौकर और सेठ की बात हुई। सास और बहू के बीच म भी यही विषय लागू होता है। सासु सरात होने पर भी बैठी रहे और सारे घर का भार बहू पर डाल दे तो यह भी 'अतिभार' कहा जायगा। घर म विधवा या त्यक्ता हो, तो उसमें अधिक काम लेना, रसौड़ा का सारा काम-काज उसे सौंप देना, और दूसरों का निठला बैठे रहना, यह भी एक तरह का अतिभार ही है।

प्रत्येक मनुष्य को खाने के लिये अनाज चाहिये, और पहिने के लिये वस्त्र। रहने के लिये मकान तथा बर्तन वासन आदि अनेक वस्तुएं चाहिये। आप अन्न खाते हैं और वस्त्र पहिने हैं पर खेती की कला आप जानते नहीं हैं और न वस्त्र

बुनने की कला ही आपने सीखी है। मजान में रहते हैं पर मकान की मरम्मत कर लेना आप समझते नहीं हैं। इसी तरह अनेक चीजों का आप उपयोग करते हैं जिनका उत्पादन दूसरे मनुष्य करते हैं। बिना कोई नरसृजन किये इन सभी वस्तुओं का उपयोग करना भी ठीक नहीं है। उसमें भी सूक्ष्म रूप से इन अतिचारों का सेवन रहा हुआ है। अतिभार के अतिचार से बचने के लिये मनुष्य को स्वावलम्बी जीवन व्यतीत करना चाहिये।

अन्न-पान निरोध— यह पाँचवाँ अतिचार है। जिसका अर्थ है अन्न-पानी का विरोध करना। किसी के खान पान में रुकावट डालना। खाने के समय नौकर को खाने के लिये न जाने दिया हो तो उसमें 'अन्न-पान निरोध' का दोष लगता है। किमी की आजीविका नष्ट कर देना, किमी की नौकरी छुड़ा देना भी इसी अतिचार में आते हैं। गरीब प्रजा भुखों मरती हों, पर व्यापारी लोभवश अनाज का समझ रखे या अधिक पैसों की प्राप्ति के लिये विदेशों में अनाज भेज दे, तो इसमें भी 'अन्न पान निरोध' का दोष लगता है। दुष्काल के समय में, लग्नादि प्रसर्गा पर या धार्मिक उत्सवों में केवल अपनी वाहवाही के लिये जो बड़े २ जीमनवार कर अनाज का दुरुपयोग करते हैं, वे भी इस अतिचार के भागी बनते हैं।

पहले व्रत के ये पाँच अतिचार हैं जिससे अहिंसा के आराधक को दूर रहना चाहिये।

पशु को कष्ट हो, ऐसा गाढ बन्धन बांधना नहीं, उसको मारना नहीं, अगोपाग छेदना नहीं, उस पर विशेष-भार लादना नहीं और उसके खान-पान की सुव्यवस्था में उपेक्षा रखना नहीं, इन अतिचारों के सिवाय ऊपर कहे गये अतिचारों से

के लिये पूर्ण जागृति रखने से ही इस व्रत की सम्यक्न्याय आरोग्यता की जा सकती है।

पहले व्रत के ये अतिचार, मानव और पशुओं के साथ किये गये व्यवहार में तो लागू होते ही हैं परन्तु एक विचारक ने इन्हें फौदुस्त्रिचर, सामाजिक और आध्यात्मिक क्षेत्र में भी घटाये हैं। आज तब तक इन अतिचारों का बड़ा ही मर्यादित अर्थ होता रहा है अतः यह विचारश्रेणी अवश्य नई प्रतीत होगी। परन्तु विज्ञान के इच्छुक और विचारक वर्ग के लिये व्यापक अर्थ घटाना भी आवश्यक है।

पति के मर जाने पर जंबरेन रोना धोना छाती, माथा ठोमना काले धनुष पहनना, धौने में बैठना, यह 'वध' है। इस रिवाज को नहीं पालने वालों की निन्दा करना 'वध' है। इस रिवाज को नहीं पालने वालों के प्रतिष्ठा में कमी करना 'द्विष्य-च्छेद' है। रुदियों के हिताहित का विचार किये बिना उनको मार दूसरों पर डालना 'भारारोपण' है। गरीबों बहिर्जनों को काम करके अपना पेट भरती हो, उसके काम में अन्तरीय डोलना 'भक्तपाणनिरोध' है। इस प्रकार अयोग्य रुदियों में भी ये अतिचार लागू होते हैं।

मन्तान को धमझान न देना, ससाराभिमुख करने का प्रयत्न करना ससारावस्था में बाध रखना, इसका भी बन्ध अतिचार में समावेश होता है। पिता की आर्पाविका का साधन अल्पारभीत्या, आर्यधमानुदूल न हो उसमें अधर्म या अनीति का सेवन करना, पढना हो किसी तरह का व्यसन लगा, दुष्टा हो ता सन्तान पर भी उसका प्रभाव पड़ता ही है। इससे पिता

तथा पुत्र को कर्मबन्ध होता है। अतः यह भी एक तरह का बन्ध ही है।

सन्तान के लिये विशेष सम्पत्ति रखें जाने की भावना करना भी परिग्रह का बन्ध है। अपनी होंस पूरी करने के लिये बाल्यावस्था में ही पुत्र पुत्रियों को लगनप्रस्थियों में जकड़ देना भी बंध ही है। इससे उनका विश्वास रुक जाता है। विषय कषाय का सेवन करने से आत्म-गुणों का बध होता है। परिग्रह से जो विषय-कषाय और आरम्भ की वृत्ति पैदा होती है वह भी बध ही है।

प्रमादी बन कर ज्ञान-दर्शन और चारित्र के आत्म गुणों में कमा करना 'छत्रिविच्छेद' है। अज्ञान, स्वार्थवृत्ति, मोह, ममता और अहंभाव के सस्कार अपनी सन्तानों पर डालना 'अतिभार'। समता, शान्ति सन्तोष आदि गुणों से उनको अलग रखना उनके आत्मिक भोजन में अतराय डालने जैसा है।

लग्नादि प्रसंगों पर जेवर और बख चढाने का रिवाज भी एर तरह का बन्ध ही है। मरण भोज अट्टाई, वर्षीतप या अन्य किसी प्रसंग पर प्रभावना बांटना या बरघोडा निमालना भी एक बन्धन है। ऐसा न करने वाले की निन्दा करना 'बध' है। ऐसा न करने वाले की प्रतिष्ठा म कमी लाना 'छत्रिविच्छेद' है। समाज में सभी लोग आर्थिक दृष्टि से समान नहीं होते हैं, फिर भी गरीबों पर चालू रीति रिवाज पूरा करने का भार डालना 'अतिभार' है। ऐसे रिवाजों से गरीबों को अपनी आजीविका चलाना भी मुश्किल हो जाता है। ऐसी स्थिति में आ जाना 'भक्षपाण विवच्छेद' अतिचार है।

आज के युग की पुकार है कि अतिचारों का ऐसा व्यापक प्रर्थ करने पर ही व्यक्तिगत, सामाजिक और राष्ट्रीय उन्नति की जा सकेगी। कुरिवाजों का आम्रह रखने से समाज का प्रत्येक व्यक्ति इन पापों का भागीदार बनता है।

अहिंसा की सम्यक् आराधना के लिये गृहस्थों को इन अतिचारों से बचना चाहिये और इनका अर्थ व्यापक रीति से करना चाहिये।

भगवान् महावीर द्वारा प्ररूपित इस एक ही व्रत को यदि पूर्ण रूप से मानव स्वीकार कर ले तो दुनिया के कई अनर्थ अपने आप फम हो सके हैं और मनुष्य शांति से अपनी जिन्दगी बसर कर सकता है।

श्रावक-धर्म

[श्रावक के बारह व्रत]

(२)

सत्य व्रत

सत्य-व्रत

दूसरा व्रत 'युलाओ मुसावायानो वादण' है। मूठ बोअन से बचना इस व्रत का उद्देश्य है। अमृच मापण न करना इस व्रत की निषेधात्मक (Bide) बाजु है और मन्य की आराधना करना विधेयात्मक। सत्य की आराधना करना जीवन की सर्वश्रेष्ठ साधना है। प्रथम व्याकरण सूत्र में चर्दिनाति पांच व्रतों का वर्णन आता है। उसमें अन्य किसी व्रत का नहीं पर सत्य को ही भगवान की उपमा दी गई है। उसमें कहा है कि 'सर्वं तु सत्यं ही भगवान् है।'

वैदिक धर्म में 'सत्यनारायण' शब्द प्रचलित है। इसका अर्थ भी यही है कि सत्य ही नारायण है। इस प्रकार प्रत्येक धर्म में सत्य का महत्व माना गया है।

जैसे पल्लू सूर्य उगने वाला है इसमें निमी को शका नहीं होती है, वैसे ही सत्य को विनय में भी निरशक होना चाहिये। शास्त्रकार सत्य की महत्ता बताते हुए कहते हैं कि सच्च लागम्भि सारमूर्यं' सत्य ही एक सारभूत वस्तु है और सब निस्तार है।

इस व्रत के आराधन की वाणी में न कठोरता का अंश होता है और न कटुता का है। न उसकी वाणी तामसी होती है और न अप्रिय ही। भाषा का असत्य आडम्बर भी उसकी वाणी में नहीं होता है। उसकी वाणी ही मधुर, सात्विक और नम्र होती है। मित और प्रिय होती है।

सत्य के आराधक का विचार और वाणी ही सत्य नहीं होती पर उसका आचरण ही सम्पूर्ण होता है। इससे न के शब्दों में कहें तो *The greatest homage we pay to truth is to use it* अर्थात् सत्य को अपने जीवन में उतारना ही सत्य का सर्वोच्च सम्मान करना है।

ठाण्णंग सूत्र के चौथे ठाण्णे में चार प्रकार के सत्य बताये गये हैं—*चउच्चिहे सच्चे पयणत्ते तजहा काउज्जुयमा, भामुज्जुयया भावज्जुयया अविस्वायणाजोगे*। अर्थात् काया की सरलता भाषा की सरलता, भावों की सरलता और इन तीनों योगों की अविस्वादिता सत्य के चार प्रकार हैं।

दुनिया के धर्म भिन्न रहें पर जत सब धर्मों का सत्य एक ही है। इसमें कहीं भिन्नता नहीं है। सब जीवों के प्रति प्रत्याण

भावना-रखना मानसिक सत्य है। त्रिवेकमय बोलना वाचिक सत्य है। किसी का अहित न हो ऐसी प्रवृत्ति करना कायिक सत्य है। सत्य की इस व्याख्या को सभी धर्मों ने समान रूप से स्वीकार की है।

सत्य व्रत की आराधना करने के लिये जैसे बने वैसे धर्म धोने की आदत डालनी चाहिये। हित मित, मत्य और पथ्य वचन के मित्राय और कुञ्ज बोलने की आदत मुक्तानी चाहिये। बोलने से पहले मुनने वाले पर क्या असर होगा ? इसका विचार कर लेना चाहिये। किसी को वचन देने से पहले अपनी शक्ति का माप अवश्य निकाल लेना चाहिये।

महात्माजी ने 'मंगल प्रभात' में लिखा है कि सत्य की आराधना में तपश्चर्या करनी होती है, उसके पीछे कष्ट सहन करना पड़ता है और कई बार तो मृत्यु से भेंटने का मौका भी आ जाता है। उसमें स्वार्थ की राध तक नहीं होती। यह सत्य रूप परमेश्वर रत्नचिन्तामणी समान है, जिसकी प्राप्ति से जीवन तेजस्वी और शौर्ययुक्त बनता है।

सत्य, मानव हृदय में रही हुई ईश्वर की मूर्ति है। सत्य की दिशा जिसे सूझ गई, समझ लो ईश्वर के सब आशीर्वाद उसे प्राप्त हो गये। सत्य के बिना मनुष्य अन्धा है। सत्य ही मानव का हृदय बन्धु है।

मनुष्य जब सत्य का अनुसरण करने लगता है और उसकी दृष्टि में हमेशा सत्य ही रहने लग जाता है तब उसे कभी २ ऐसा भी प्रतीत हुए बिना नहीं रहता कि सत्य मुझे लोक-समुदाय से

चाहिये। उसे इसका विरहास होना चाहिये कि सत्य मुझे अधिका-
धिन इश्वर के समीप ले जा रहा है।

हर एक मनुष्य यह चाहता है कि सत्य मेरे पक्ष में रहे,
परन्तु ऐसे मनुष्य विरले ही होते हैं जो सच्चे दिल से सत्य के
पक्ष में रहते हैं। अर्थात् दुनिया का दृष्टि से सच्चा बनना तो सभी
चाहते हैं, परन्तु सच्चे दिल से सत्य का आचरण करना कोई
विरले ही चाहते हैं। मगरात का शिष्य प्लेगो कहता है कि—
There is nothing so delightful as the hearing or
the speaking of the truth अर्थात्—सत्य ध्यान सुनने
और सत्य बोलने में अधिक आनन्दप्रद कुछ भी नहीं है।

हजारों मृत्यु मिलकर भी सत्य के प्रकाश का मुझादला नहीं
कर सकते और न लाखों राहु ही असत्य के अधकार का मुझा
धला कर सकते हैं। सत्य के प्रकाश के सामने हजारों सूर्यों की
और असत्य के अधकार के सामने लाखों राहुओं की शक्ति
परास्त हो जाती है। यों सभी सद्गुणों का सत्य में और सभी दोषों
का अमत्य में समावेश हो जाता है। सत्य का आराधन दिन
प्रतिदिन नम्र बनता जाता है और अपनी तुटियों ग्वय समझ कर
बड़े सुधारता जाता है। इसीलिये सत्य को स्वयम्भू, मन्त्रशक्तिमान्
और स्वर्गीयगुण-स्वकार्यरहित कहा गया है। इन्द्रियनन्व सुख
और मामर्ष्यजन्य सत्ता इन दोनों के साथ सत्य का बारहवाँ
चन्द्रमा है— यानी विरोध है। सत्य पालन से उत्पन्न होने वाला
सामर्थ्य विस्तृत भिन्न प्रकार का होता है। सत्य के पालन से दो
प्रकार के सामर्थ्य प्राप्त होते हैं। पहला उसकी धारणा में तेज आ
जाता है और उसका सर्वत्र प्रभाव पड़ता है। दूसरा प्रत्येक वस्तु
का रहस्य उस अपने आप ममक में आने लग जाता है।

अमत्य-मं मुख्य दल नहीं होता है। यह निर्यत है। अतः निर्यत का आश्रय लेने से निर्भयता तो आ ही कैसे सकती है? सत्य दलवान् है अतः उमगा आश्रय लेने से निर्भयता पैदा होती है। निम्न तोपों और मशीनगनों के नाम से मनुष्य काप छटते हैं, उनकी आवाज से मनुष्यों के रोंगटे गड़े हो जाते हैं वे ही तोपें और मशीनगनों सत्य-बला के सामने नाचीब हो जाती हैं, उसका बाल भा बाँटा नहीं कर सकती हैं।

सत्य का पालन प्रकृति भी करती है। ममयानुसार ऋतुओं का परिवर्तन होना, मनु में प्यार और भाटा का आना, सूर्य चन्द्र का उदय और अस्त होना, ग्रहों का नियत परिभ्रमण ये सब प्राकृतिक सत्य के परिचायक हैं। यदि प्रकृति इस प्रकार सत्य का अनुसरण न करे तो कितनी अन्यथा फैल जाय ?

ग्रीष्म ऋतु के समय वर्षाऋतु आ जाय और वर्षाऋतु के समय शीतऋतु आ जाय तो कितनी गड़-डा हो जाय ? इसी तरह मनुष्य भी यदि सत्य का उल्लंघन करता है तो अन्यथा पैदा हो जाती है। आन की ये सभी सामाजिक अव्यवस्था असत्यमय आचरण को लहर ही हैं। सामाजिक वा राष्ट्रीय, आर्थिक वा 'कौटुम्बिक किन्नी भी प्रणार की व्यवस्था कायम रखन के लिये सत्य की नितान्त आवश्यकता होती है। क्योंकि सत्य ही इसका एकमात्र रातमार्ग है।

सत्य का गुण तो स्वभावतः मनुष्य में होता ही है और सत्य का आचरण करने के लिये प्रयास करने की भी आवश्यकता नहा होती है। यदि मनुष्य कुसगति भण्ड कर या अमत्यक वातावरण में रह कर, असत्य का ग्रहण नहीं करे तो सत्य का आचरण उसके लिये स्वाभाविक ही बन जाता है। यदि कोई प्रारम्भ से ही

के धातावरण में पलता है तो फिर वह कभी अमन्य का विचार भी नहीं ला सकता है। छोटे बालक को मन्य का उपदेश देने का जरूरत नहीं है, जरूरत है उसके सामने मृत्युमय आचरण और धातावरण रखा कर देने की। यदि वह मृत्यु के धातावरण में पलता है तो वह अथवा मृत्युयुक्त बनता है। इस प्रकार मृत्यु मनुष्य का स्वाभाविक गुण है, जब कि अमन्य तो उस पर धाहर से लादा जाता है।

जीवित रहते हुए हिंसा का पूर्ण त्याग नहीं किया जा सकता है। परन्तु अमन्य के लिये ऐसा नियम नहीं है। स्नान पान, श्यामोच्छ्वास चलन चलान में होने वाली सूक्ष्म हिंसा को मानव दूर नहीं कर सकता परन्तु वह अमन्य को पूर्ण रूप से दूर कर सकता है।

लोग कहते हैं कि व्यवहार में मूठ घोल बिना चलता नहीं है। परन्तु सड़ा घात तो यह है कि व्यवहार म सत्य के बिना चलता नहीं है। कोई मनुष्य एक दिन के लिय भी सत्य बोलने का त्याग कर दे तो उसका व्यवहार सुरिकल हो जायगा। बोरी बन्दर स्टेशन से उतर कर यदि उसे कालघादेना जाना होगा तो गाढानान से सच्चा कहना ही होगा। अन्यथा इसके दिना चलेगा नहीं। मिट्टी को प्यास लगी हो तो उसे पाना के लिय सच बोलना ही पड़ेगा। दुकानदार से उमुक्त यन्त्र खरादने के लिये उसका वास्तविक नाम बताना ही पड़ेगा। नौकर को कहीं भेजना होगा तो उसको सही ठिकाना बताये दिना काम कैसे चलेगा? बैंक से रुपये मगाने समय भी बैंक पर सच्ची सही करनी ही पड़ेगी। इस प्रकार हर एक प्रवृत्ति में सत्य के दिना व्यवहार चलना पटिन हो जाता है। इसमें आप समझ गये होंगे

कि जीवन का व्यवहार असत्य से नहीं, पर सत्य के बिना चल नहीं सकता है। जो लोग यह कहते हैं कि व्यवहार में असत्य बोले बिना चलता नहीं है, वे भ्रम में हैं। जीवन के प्रत्येक क्षण में सत्य बोलने की आवश्यकता पड़ती है। इससे सत्य स्वाभाविक और असत्य अन्याभाविक सिद्ध होता है अतः असत्य को महारोग समझ कर उसे दूर करने का प्रयास करना चाहिये। 'विषैली गंस' से भी असत्य ज्यादा जहरीला होता है। इसीसे भगवान् महावीर ने 'सृपावाद' से दूर रहने का उपदेश दिया है।

इस व्रत के पाँच अतिचार हैं। जिनका आराधक को आचरण नहीं करना चाहिये। पाँच अतिचार ये हैं - 'मिथ्यापदेश रहस्याभ्याख्यान, कूट लेख क्रिया, न्यासापहार, साकारमंत्रभेदा ।' सच-भूठ समझ कर किसी को घुरे मार्ग पर लेजाना 'मिथ्या उपदेश नामक प्रथम अतिचार है। दूसरा अतिचार रहस्याभ्याख्यान' जिसका अर्थ किसी की गुप्त बात प्रकट करना है। राग के वश या विनोद के खातिर, किसी मति पत्नी को जुदा कर देना, स्नेहियाँ का स्नेह भग कर देना या किसी पर भूटा आरोप लगा देना भी रहस्याभ्याख्यान है। किसी की गुप्त बात प्रकट करने से कई बार मनुष्य अपनी हानत आवरु के ग्याल से आत्मघात भी कर बैठता है। इसीलिये किसी का रहस्य प्रकट नहीं करना चाहिये।

'भूठे लेख लिखना कूटलेख क्रिया' है। भूठे अक्षरों में लिखना, छोटा सिक्का चलाना, या टैक्स बचाने के लिए भूठे दहीखाते लिखना ये सभी 'कूट लेख' में आ जाते हैं। यापण (जेवर आदि) रखने वाला यदि कोई धनु भूख त्राय तो उसे हजम कर लेना 'न्यासापहार' है। पाँचवा अतिचार

भूठी धुगली खाना है निमसे कि किमी की प्रीति कम हो जाय ।
इमी का नाम माकार मत्र भेद' है ।

कन्या के लिये गाय के लिये तथा भूमि के लिये असत्य न बोलना और न दूरा स बुलाना मन घचन और काया से । शास्त्रकारों का इनका दारिक परमान है । कन्या और गाय के लिये असत्य बोलने के इम परमान म सभी मनुष्यों और म्व तरह के पशुओं का भी समावेश हो जाता है । इस प्रकार छ कोटी से मृगावाद का त्याग करना चाहिये ।

इस ग्रन्थ में व्यापार के लिये, पैसों के लेन-देन के लिये असत्य बोलने का निषेध किया गया है । इमी तरह अपनी सतान पुत्र या पुत्री के स्वार्थ के लिये भी असत्य नहीं बोला जा सकता है । जब अपनी सन्तान के लाभ के लिये भी असत्य नहीं बोला जा सकता है तो फिर साधारण लाभ के लिये वह कैसे बोला जा सकता है ? सत्य का आराधक मोघ, माया राग या लोभ के यशीभूत हो घचन नहीं कहता है । उमकी वाणी किमी की हानि प्र नहीं होती है । जिस बात को उसे खबर नहीं, वह बात सत्य का आराधक नहीं बोलता है ।

गृहस्थों को, ग्रन्थी, पानी, अग्नि, हवा और वनस्पति आदि जीवों की हिंसा हो, ऐसा घचन संसार-व्यवहार चलाने के लिये बोलना पड़ता है । ऐसे घचन को शास्त्रकारों ने अल्प (छोटा) भूठ कहा है । उसे भूठ का श्रावक को आगार होता है ।

इम छूट का कई श्रावक बड़ा विस्तृत उपयोग करते हैं और कई बातों को 'अल्प भूठ' में शामिल कर लेते हैं । व्यापार में असत्य बोल कर हजारों रुपये कमा लेने की प्रवृत्ति को आज

कई श्रापक 'अल्प भूठ' म गिनत हें । जहाँ २ असत्य बोलने पर भी अपना स्वार्थ सिद्ध होना हो तो वहाँ असत्य बोलने में श्रापक गण प्राय हिचकिचाते नहीं हैं और स्वार्थ सिद्धि के लिये बोल गये अमत्य का 'अल्प भूठ' में समावेश कर देते हैं, परन्तु यह इनकी भूल है ।

एक बार उपयोग में आइ हुई एक पैसे की टिकिट का पुन उपयोग करना गुनाह माना जाता है । पिता का रेल्व पास पुत्र काम म लाता है तो यह भी गुनाह है । ऐसी छोटी २ बातें भी जब सरकार चलने नहीं देती है तब स्वार्थ सिद्धि के लिये बोल गये अमत्य को छोटा भूठ' मान कर उसके प्रति उपेक्षा कैसे रखी जा सकती है ?

छोटा बालक भी यदि लिखने में काना-मात्र को भूल करता है तो उसे भी भूल समझ ली जाती है । पैर या हुड्डो म छोटी-सी भूल भी चल नहीं पाती है । तब फिर मरुत्पूरुण एक पाइ का भी स्वार्थ सिद्धि के लिये बोला गया भूठ 'अल्प भूठ' कैसे माना जा सकता है और उसके प्रति उपेक्षा भी कैसे रखा जा सकती है ?

बिच्छू काट राय तो क्या आप उसके डक के प्रति उपेक्षा रख सकेंगे ? बिच्छू का छोटा-सा डक भी बड़ी पीड़ा पहुँचाने वाला होता है, अतः आप इसकी उपेक्षा नहीं कर सकते । असत्य का डक बिच्छू के डक से भी ज्यादा भयंकर होता है । जब यह आत्मा को बुभ जाता है तब इसके प्रति उपेक्षा कैसे रखी जा सकती है ? विष थोड़ा हो या ज्यादा, आखिर तो विष ही होता है न ? मन भर दूधपाक में एक घूद भी विष की गिर जाय तो यह सारं दूधपाक को विषमय बना देती है । ऐसा ही हाल अमत्य का भी है । असत्य छोटा हो या बड़ा, विष की तरह पापमय ही होना

है। अतः शास्त्रों में बताये गये आगारों से श्रावकों को अधिक दृष्टि इस धन में नहीं लेना चाहिये। श्रावकों की दृष्टि तो आगारों से भी लाभ लेने का नहीं होनी चाहिये। जैसे बग पैसे सत्य का पूर्ण पालन करना ही उनका ध्येय होना चाहिये।

इस बात सुभावक श्ररणुजना का प्रसंग सर्व विदित है। श्ररणुजनी के सत्य की परीक्षा लेने के लिये एक देवता आया और बोला—तू अपने सत्य का त्याग कर दे नहीं तो मैं तेरा जहाज समुद्र में डुबा दूँ। श्ररणुजनी के सामने एक तरफ जहाज में रक्ता हुआ परोड़ों का धन और उममें बैठे हुए अनेक मानवों का जीवन धन था और दूसरी तरफ था सत्य। एसी विषम स्थिति में भी सत्य पर आरुढ़ यह अपना प्रतिज्ञा से विचलित नहीं हुए। आरिखार देव उनका दृढता को देख कर बड़ा प्रसन्न हुआ और अपने स्थान को चला गया।

श्ररणुजनी जैसी श्रद्धा हर एक मनुष्य को सत्य के प्रति होनी चाहिये। परन्तु आज तो वित्तुल विपरीत स्थिति है। कर्हों तो करोड़ों का धन छोड़कर भी सत्य पालन करने की श्रुति और आन दो पैसों के लिये भी सत्य घेच देने की मनोश्रुति? दो पैसों के खातिर सत्य छोड़ देने की श्रुति त्याज्य है और निसी भी हालत में सत्य को पकड़े रहने की श्रुति श्रेयम्बर है, यह भूना नहीं चाहिये।

गांधीजी जैसे महापुरुष सत्य के लिये अमेरिका की विपुल धन राशा को भी ठोकर मार सकते हैं, तब अपने को जो श्रावक कहते हैं वे आठ आने के पोछे आठ बार भूठ पैसे बोल सकते हैं? भीलों के लिये कहा जाता है कि शपथ लन के बाद वे मौत से बचने के लिये भी भूठ नहीं बोलते हैं। ऐसी शैम भी जब

अपने जीवन में ऐसा अच्छा आचरण करती है तब आवश्यक पड़े जाने वाले व्यक्ति अगर तुच्छ वस्तु के लिये भी भूठ का आसरा लेते हों तो यह क्या उचित कहा जा सकता है ?

अहमदाबाद के एक प्रतिष्ठित भाई को यह प्रसंगे जानने जैसा है। एक बार उस भाई का अपनी धर्मपत्नी से कुछ विचार भेद हो गया, जिससे दोनों में क्लेश हो गया। आवेश में आकर उसने अपने पास रखी हुई वस्तु को अपनी धर्मपत्नी पर फेंक दी, जिससे वह मूर्च्छित होकर गिर पड़ी और थोड़ी ही देर में उसका देहात भी हो गया। हमने बाद में वह भाई पुलिस स्टेशन गया और यह सत्य घटना कह सुनाई। पुलिस ने उस पर केस चलाया। उसके वकील ने उससे कहा - इस घटना में कोई प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं है, अतः यदि तुम यह बयान दे दो कि मेरे हाथ से यह घटना नहीं हुई है, तो सम्भव है तुम निर्दोष छूट जाओगे। उस भाई ने कहा - मैं भूठ बोलना नहीं चाहता। सच बोलते हुए तुम अपने कानून से बचा सकते हो तो बचा लो अन्यथा निर्दोष निद्ध होन के लिये मैं भूठ बोलने को तैयार नहीं हूँ। अपने किये हुए अपराध के लिये मुझे जो सजा होगी उसे सहने को भी मैं तैयार हूँ। कोर्ट में जब केस चला तो हमने मजिस्ट्रेट के सामने सत्य घटना कह सुनाई। इससे मजिस्ट्रेट उस पर दंडा खुश हुआ। कानूनन दुःखित हृदय से उसने सजा तो सुनाई पर अपना निर्णय दते हुए यह लिखा कि न्यायाधीश का काम करते हुए मेने इतने समय में ऐसा सत्यवादी मनुष्य यह पहली बार ही देखा है। इसलिये मैं सरकार से सिफारिश करता हूँ कि अब कोई खुशी का प्रसंग आवे, पहले इस भाई को सजा किया जावे। हुआ भी ऐसा ही। कुछ समय बाद

एडवर्ड के रायाभिषेक की खुशी में उस भाई को सजा से मुक्त कर दिया गया।

यह केस जब यूरोपवासियों ने सुना तो पाँच हजार मील दूर बैठे हुए वे लोग भी इस भाई की सत्यप्रियता पर प्रसन्न हुए और वहाँ की कई बड़ी-बड़ी कंपनियों ने बिना भाँगे ही इस भाई को अपना एजन्टियों दे दीं। फिर तो उसका व्यापार बड़े जोरों चल निकला और थोड़े समय में ही उसकी गिनती बड़े धन-सुनने में होन लग गई।

राजजीभाई पटेल का भी एक जीवन प्रसंग सत्यप्रति लिये बोध पाठ लेना जैसा है। राजजीभाई के पिता मणिभाई पटेल को एक व्यक्ति ने मार दिया। पुलिस ने उसे पकड़ कर उसको कैद चलाया। प्रत्यक्ष प्रमाण न मिलने पर पुलिस ने राजजीभाई को मूठे प्रमाण पेश करने को कहा। इस पर राजजीभाई ने उत्तर दिया वह याद रखने वैसा है। उन्होंने कहा—'खून तो पिता का हुआ है अतः मुझ तिनका दुःख हो उतना दूमरे को होना स्वाभाविक ही है। परन्तु मरे पिता का खून करने वाले खून खराने के लिये मूठे प्रमाण पेश कर मैं मृत्यु का खून क्यों नहीं चाहता। मनुष्य के खून से भी मैं मृत्यु का खून विशेष भय मानता हूँ अतः मैं मूठे पुरान पेश नहीं कर सकता हूँ।' यह जब सुनकर पुलिस अधिकारी स्तब्ध हो गया था।

बंदर का पीजरे में बंद कर देने पर जैसे उसे अटपटा लगता है वैसे ही मच्छंदी स्वभाव वाले पुरुष को भी सत्य का से पीजरे के समान अटपटा लगता है। यदि ममी सत्यभाषी जाय तो दुनिया में बकील, डॉक्टर, सोलासीटर, जज आदि नि

की भी आवश्यकता न रहे। कायदा-कानून और कार्टे की भी आवश्यकता न हो। सत्य के पालन से दम, ईर्ष्या द्वेष आदि का भी ममूल नाश हो जाता है।

सत्य-रहित मनुष्य लकड़ी या पत्थर के टुकड़े की तरह है। अन्य सब पाप राइ के समान हैं, जब कि असत्य का पाप पर्वत की तरह है। असत्याचरण के लिये हृदय तैयार नहीं होता है। अन्य प्रकार के पाप करने वाला शुद्ध होकर साधु अथवा आचार्य भी बन सकता है, परन्तु असत्य का सेवन करने वाला मानव फलाने का भी हकदार नहीं होता।

असत्याचरण मनुष्य को ईश्वर से दूर कर देता है और मानव समाज को हानि पहुँचाता है। इमर्मन ने कैसा सुन्दर कहा है कि— *Every violation of truth is a stal at the health of human society* अर्थात् सत्य का उल्लंघन करना हर धार मानव समाज के आरोग्य को जल्मी बनाता है।

दूरे पाप करने वाला अपने पाप को स्वीकार कर लेता है अतः वह उस पाप का हा भागीदार बनता है। परन्तु असत्य बोलने वाला हनारा पाप करके भी उन्हें स्वीकार नहीं करता। इमसे जहाँ अन्य व्रतों का भग करने वाले को सुधरने का अवकाश रहता है, यहाँ असत्य बोलने वाले को ठनिक भी अपनारा नहीं रहता। पाप स्वीकार किये बिना शुद्धि कैसे हो सकती है? अन्य व्रतों का भग करने वाला तो पुनः धर्म का आराधर और अधिकारी भी बन सकता है परन्तु असत्य बोलने वाले को धर्म के लायक भी नहीं माना गया है।

असत्य और अनीति का आन्तरिक रोग फैलाने वाला मरने के बाद, मक्या तथा मच्छर आदि योनियों में

करता है। इन जीव योनियों में अमृत्य और अनीति द्वारा अन्तरिक भाव रोग फैलाने की शक्ति नहीं होती है अतः ये अपने जहर द्वारा शारीरिक रोग फैला कर मनुष्य के स्वास्थ्य को हानि पहुँचाते हैं। अमृत्य का जन्म घुसा परिणाम आता है।

शास्त्रों में सूत्र म कहा गया है कि अमृत्य घोलने वाला व्यक्ति मन बुद्धि और इंद्रियों का दुरुपयोग करने से मृत्यु के परात् विचार बुद्धि और वाणी सहित पशु योनि में जन्म लेता है। इससे विपरीत जो सत्याग्रह करता है वह मर कर उच्च योनि में जन्म धारण करता है।

जिस मनुष्य का यदि कोई कुत्ता, बिल्ली, घोड़ा अथवा गधा जैसा कह तो उसे दुःख होता है। जिस क कहने मात्र में ही कोई मनुष्य गधा या घोड़ा नहीं बन जाता, फिर भी ऐसा कहने से मनुष्य को दुःख होता है। तब फिर जिन वचन और कर्तव्यों से नाच यानियाँ म जन्म लेना पड़ता है उनके प्रति कितना अधिक दुःख हाना चाहिये।

शास्त्रकारों ने तो अमृत्य घोलने वाले को बेशर्त व्यवहार में ही मृत्यु शरीर रूप मानव की वास्तविक आकृति वाला माना है। निश्चय भाव से तो उन्होंने उसे पशु ही माना है अतः पशु योनि से बचने के लिये मनुष्य को सत्य का आराधन करना ही चाहिये।

अमृत्य जैसा ही बोरा का पाप भी भयकर है। उसका फल भोगने के लिये भी मनुष्य को पशु योनि में जन्म धारण करना पड़ता है। इसीलिये शास्त्रकारों ने 'मृपायाद् विरमणं प्रत' कह कर अदत्तादान विरमण प्रत बताया है।

मत्स्य मनुष्य से गभीर, मेरु से महान् सूर्य से तेजस्वी और पद्म तथा चंद्रन से भी शीतल हैं। फिर भी मनुष्य उसका आचरण नहीं कर सकता है तो इसका कारण यही है कि उसे अफीम का तरह असत्य का नशा लग गया है। अफीम के व्यसनी को चाहे जैसी अच्छी से अच्छी वस्तु क्यों न दी जाय, परन्तु जैसे वह अफीम खाता नहीं छोड़ता है, वैसा ही हाल असत्य के व्यसनी का भी होता है। अफीम खाने वाले पर अफीम सवार हो जाती है। यह परार्थीन और अफीम का गुलाम बन जाता है। ऐसे ही मानव भी आन असत्य का गुलाम बन गया है। शुरु में अफीम खाइते समय कुछ मुरिकल होती है परन्तु यदि मनुष्य दृढ़ निश्चय कर ले तो वह अफीम की गुलामी से मुक्त हो सकता है। ऐसे ही असत्यभारपी को भी प्रारम्भ में उसे छोड़ते समय कुछ कठिनाइयाँ उठानी पड़ती हैं परन्तु यदि वह दृढ़ मकल्प कर ले तो असत्य की गुलामी से मुक्त हो सकता है।

दूररे प्रन के पालन से और हमारे अतिचारों के त्याग से दुनिया में शांति स्थापित हो सकती है। आन प्रजा का जो नैतिक पतन गया जा रहा है उसे दूर करने के लिए और नैतिक पुनरुत्थान के लिये हम प्रन की आवश्यकता सबसे अधिक है।

सदा अ प्रमादी और मावधान रहकर, असत्य को त्याग कर, हितकारी सत्य धरन ही धोलना चाहिये। इस तरह सत्य धोलना बड़ा कठिन होता है।

अपने स्वार्थ के लिए अथवा दूसरों के लिए मोक्ष से अथवा भय से—भिन्नी भी प्रमग पर दूसरों को पीडा पहुँचानेवाला असत्य धरन न तो स्वयं धोलना, न दूसरों से धुलवाना चाहिये।

मृपावाद (असत्य) ससार में सभी सत्पुरुषों द्वारा निन्दित
 टहराया गया है और सभी प्राणियों को अयिरवमनीय है,
 इसलिए मृपावाद सर्वथा छोड़ देना चाहिए ।

अपने स्वार्थ के लिए, अथवा दूसरों के लिए, दोनों में से
 किसी के भी लिए, पूछने पर पाप-युक्त, निरर्थक एवं भ्रम भेदक
 वचन नहीं बोलना चाहिए ।

श्रावक-धर्म

[श्रावक वे बारह प्रश्न]

(३)

अचौर्यं व्रत

१२३४५६७८९१०

११

(

१२

अचौर्य-व्रत

तेल रहित दीपक का तेज क्षीण हो जाता है चाभी न दी जाय तो घड़ी की गति मद् हो जाती है बिना उष्णता के वाष्पयत्र चल नहीं सकता है, और जैसे बिना भोजन के जीवन का तेज क्षीण हो जाता है वैसे ही व्रत नियम या समय के बिना जीवन का तेज भी क्षीण हो जाता है, जीवन की गति मद् हो जाती है और वह प्रगतिशील बनने के बजाय पतनशील हो जाता है। गृहस्थ के जीवन को प्रगतिशील बनाने के लिये भगवान् महावीर ने वारह व्रतों की योजना कर के दुनिया पर महान् उपकार किया

है। बारह मतों में से आज हम तीसरे अचौर्य-व्रत का यहाँ वर्णन कर रहे हैं।

शास्त्रकारों ने कहा है कि—

चित्तमत्तमचित्तं वा, अयं वा जइ वा बहुं ।
दंत-सोहणमेत्तं पि उग्गहंसि अजाइया ॥

अजीव वस्तु हो या निर्जीव, कम हो या ज्यादा, पर मालिक की आज्ञा बिना पाइ भी वस्तु नहीं लेनी चाहिये। दात घुरेदने का तिनका भी बिना आज्ञा नहीं लिया जा सकता है। इस व्रत का यथार्थत विचार करेंगे तो प्रतीत हुए बिना नहीं रहेगा कि इस व्रत का पालक ही अहिंसा और सत्य व्रत का पालक बन सकता है।

यह व्रत कहता है कि अपनी मालिक की वस्तु को छोड़ कर दूसरी किसी भा वस्तु के हाथ लगाना चोरी है। दूसरे की वस्तु को बिना उसकी अनुमति के अपने उपयोग में लाना अदत्तानन है। इस अदत्तानन का त्याग ही अचौर्य व्रत है। कई बार ग्रन्थ वारों में भी देखा जाता है कि 'किमी का सोन का जेवर, तोटों का बडल हारे का अगूठी आदि अमरु भाई को मिला है मो तिसरी हा ये अपनी निशानी देकर ल जाय'। अर्थप्रधान इस कलियुग में भी एस सैरङ्गा उदाहरण सुनने को मिलते हैं। इसीलिये शास्त्रकारों ने कहा है कि माग म पड़ी हुँ दूसरे की वस्तु को अपनी मममना भी चोरी है। मम प्रभार की चोरी जैन से तो कभी हो ही नहीं सकती है। मन, वचन और काया से ऐसी चोरी को न स्थग करना और न दूसरों से कराना, यही इस व्रत का आशय है। चुस्त आराधन तो अपने स्नेही के घर से भी उसने बिना पूत्रे कागन-
१ अथवा सुपारी का डुरङ्गा भी नहीं उठाता है।

किसी भी वस्तु को बिना आज्ञा नहीं लेने का नियम इस ग्रन्थ में दर्ताया गया है। महात्माजी ने इस ग्रन्थ के बारे में लिखा है कि जिस वस्तु की हम को आवश्यकता न हो, वह वस्तु दूसरों के पास से लेना भी चोरी है। फिर भले ही वह वस्तु दूसरों की आज्ञा से ली गई हो, पर बिना जरूरत के वस्तु लेना चोरी ही है। अमुक फल खाने की मनुष्य को आवश्यकता नहीं होती है, फिर भी यदि वह उन्हें खाने लग जाय तो वह भी चोरी ही है। मनुष्य अपना स्वभाव समझता नहीं है, इसी से उससे ऐसी चोरी हो जाती है। इस ग्रन्थ के आराधन को इस प्रकार अचौर्य का व्यापक अर्थ घटाना चाहिये। जैसे २ वह इस ग्रन्थ का विशाल रूप में पालन करता जायगा जैसे २ इस ग्रन्थ की महत्ता और उसका रहस्य भी समझता जायगा।

अस्तेय का इनसे भी गहरा अर्थ विचार जाय तो प्रतीत होगा कि पेट भरने और शरीर ढकने के लिये जरूरत हो उससे अधिक सपह रखना भी चोरी ही है। एक मनुष्य आवश्यकता से अधिक रखने लग जाय तो यह स्वाभाविक ही है कि दूसरों को आवश्यकता-पूर्ति के लिये भी नहीं मिल सक्ता। दो जोड़ी कपड़ों के बजाय यदि कोई मनुष्य घीम जोड़ी कपड़े रखे तो इससे दूसरे पाँच-सात आदमियों को बख-हीन फिरना पडता है। किसी भी वस्तु का अधिक सपह करना चोरी है। परन्तु आज तो इन बड़े चोरों को कोई पूछता ही नहीं है। ये खुले आम चोरी करते चले जा रहे हैं, और छोटे चोर दडित हो रहे हैं। इसी लिये केन्दो ने जरा तीरे शब्दों में कहा है कि—'साधारण चोर और साधारण खूनी व्यक्ति जेल के मॉकचों में दन्द होकर सडते ही रहते हैं जब कि बड़े चोर और बड़े खूनी व्यक्ति मोना चोरी पहनकर मौज मजा करते हैं।' इस प्रकार यदि हम देखें तो आवश्यकता से अधिक सपह करना भी चोरी ही है।

जो वस्तु जिस उपयोग के लिये मिली है, उसका वैसा उपयोग नहीं करना भी चोरी है। शरीर, इन्द्रिय, बुद्धि शक्ति आदि की प्राप्ति आत्माराधना के लिये हुई है, उनका उपयोग आत्माराधना में न कर भोगोपभोग में करना यह भी सूक्ष्म दृष्टि से चोरी ही है। शरीरादि का उपयोग परमार्थ के लिये न करते हुए स्वार्थ के लिये करना भी एक तरह की चोरी ही है।

शत्रु के हमारे विचारक कहते हैं कि जैसे चोर जन-समाज में घृणास्पद समझा जाता है वैसे ही कृपण को भी समझना चाहिये। अर्थात् चोर की तरह कृपण भी कायदे से शासित होना चाहिये। दिना मांगे या दिना पूत्रे कोई चीज उठा लेना बड़ा गुनाह माना जाता है वैसे ही जरूरत वाली कोई वस्तु मांगने आग्रह-तब देने वाला उसे यह वस्तु होने पर भी नहीं दे तो यह भी नैतिक दोष समझा जाना चाहिये। उपनिषद् स अश्वपति-राजा अपने राज्य की महत्ता बताते हुए एक वाक्य में कहता है कि—'न मे स्तेनो जनपदे न वदय' चोर और कृपण को यह एक ही कर्तव्य में बैठाता है। गहरा विचार करेंगे तो प्रतीत होगा कि कृपण ही चोर के जन्मक होते हैं। अतः समाज में अस्तेय व्रत की प्रतिष्ठा कायम करने के लिये कृपणों को अपनी कृपणता त्याग देनी चाहिये और बदले में उदारता प्रकट करनी चाहिये।

चोरी के कुल चार प्रकार होते हैं—द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव। द्रव्य से चोरी करना यानी वस्तुओं की चोरी। सजीव और निर्जीव इन दोनों प्रकार की चोरी द्रव्य कही जाती है। किसी के पशु घुरा लेना । अथवा अपहरण कर लेना, किसी का दालक घुरा लेना । यह सजीव चोरी

कही जाती है। सोना-चांदी, हीरा, माणिक, मोती आदि वस्तुओं की चोरी निर्जीव चोरी है। फर या महसूल की चोरी का भी निर्जीव चोरी में समावेश होता है। जैसा कि ऊपर कहा जा चुका है, मार्ग में पड़ी हुई ऐसी कोई निर्जीव वस्तु जिसका कोई मालिक न हो, ले लेना भी चोरी है। किसी के घर या खेत पर अनुरित रीति से अपना कच्चा जमा लेना—सूत्र की चोरी कही जाती है। घेठन, किराया, ध्याज आदि देने-लेने में समय की न्यूनता कमाना छाल की चोरी है। किसी कवि, लेखक या वक्ता के भाषों को लेकर अपने नाम से लिखना भाव चोरी है।

मालिक की गैर हाजिरी में ताला तोड़कर या जेब कट कर कोई वस्तु ले लेना जैसे चोरी कही जाती है, वैसे ही उन की मौजूगी में युक्तियों द्वारा कोई वस्तु छीन लेना भी चोरी है। यह चोरी सभ्य चोरी कही जाती है जब कि पहली चोरी असभ्य। आज जन सम्राज का बड़ा धर्म असभ्य चोरी करते हुए तो दिख विचाता है, परन्तु सभ्य चोरी करने से क्या कोई हिचकिचाता है? सभ्य चोरी के इस प्रकार में से तो शायद ही कोई बचा रह सकेगा? अपनी बुद्धिमानी से दूसरों की वस्तुओं पर अगिहार जमाना और शोषण करना आदि का सभ्य चोरी में ही समावेश होता है। किसी की जेब में से यदि कोई पैसा निकाल ले तो वह सजा का पात्र होता है। परन्तु करोड़ों मानवों का शोषण कर करोड़ों रुपया एकत्रित करने वाला निर्दोष संपन्न ब्रह्मा है यह कैसा अचेर है? मले ही पीतल घोट में इसको कोई कर्म न हो परन्तु धर्म शास्त्र तो कहते हैं कि यह चोरी ही नहीं, महा-चोरी है।

टगाई करना भी चोरी है। प्रत्यक्ष ने लिखा है कि
 "He who purposely cheats his friend, would cheat

his God' अर्थात् जो व्यक्ति अपने मित्र को ठगता है, वह एक दिन ईश्वर को भी ठगेगा। दूसरे एक लेखक ने लिखा है कि—
 Dishonesty is a forsaking of permanent for temporary advantages' अर्थात् अप्रामाणिकता घताना या चोरी करना, यह क्षणिक लाभ के लिये शाश्वत श्रेय को गुम कर देने जैसा है।

अपने हृदय के अतिरिक्त की वस्तु चाहे जिस प्रकार से ले लेना चोरी है। कोई सरकारी नौकर किन्ना का काम करके उसके बदले में रिश्तत या इनाम ले तो यह भी चोरी है। आदत दलाली मकान का भिराया, नफा, रुपयों का ब्याज आदि मर्यादा से अधिक लेना या दूसरी तरह से शोषण करना—मूर्ख लोगों को समझा-बुझाकर उनके घर या मेतों पर अपना कब्जा कर लाना भी चोरी है। सामने वाला आदमी भूल से अधिक दे जाय तो वह रख लेना भी चोरी है। भागीदार को बिना बताये दूसरा अपना स्वतन्त्र धन्यता करना भी चोरी है। किसी दूसरे की रकम को अपने नाम से दान जाहिर करना भी चोरी है।

अपने असाध्य रोग की खबर होने पर भी बीमा करना यह भी एक तरह की चोरी ही है। अपने रोग को छुपा कर घड़ बीमा वाले को ठगता है। डाक्टर को रिश्तत देकर भूठा सार्टिफिकेट प्राप्त करता है। अतः जेसी चोरी से भी बचना चाहिये। बंगाल में एक सदगृहस्थ का प्रसंग है—उसने एक घर अपना बीमा करवाया और पहला प्रीमियम भी भर दिया। उसके बाद उसे यह पता चला कि उसे 'मधु प्रमेह' का रोग है। यह जानते ही उसने बीमा कम्पनी को पत्र लिखा कि 'मुझे 'मधु प्रमेह' का

रोग है अतः मेरा बीमा केन्सल कर देना ।' उसके मित्रों ने ऐसा करने से मना किया, पर घट न माना । उसने कहा—यदि मैं यह बात बीमा कम्पनी को न बताऊँ तो मैं उसका चोर बनूँ और इस चोरी का धन मेरी सन्तानों को मिले । इससे तो मेरी सन्तानें मजूरी करके अपना पेट भरे, यही मैं ज्यादा अच्छा समझता हूँ । यह सुन कर उसके मित्र भी उसके त्याग की प्रशंसा करने लगे ।

एक बार जब हम विहार में थे, तब एक छोटे में गाँव में रात को चोर आये । ये चोर अनाज चोरने आये थे । चोरों की आयाज से सारा गाँव जग पड़ा और लखड़ी तथा बन्दूकें लेकर चोरों का पीछा किया । सब चोर भाग गये, पर एक चोर पकड़ा गया । जिसे उन्होंने हमारे बाजु के कमरे में हाथ पाव बांधकर डाल दिया और ऊपर से ताला भी लगा दिया । इतना बन्धन होने पर भी पोंच-सात आदमी पहरा देने के लिये वहाँ लखड़ी लेकर बैठ गये । चोर को इतनी मजबूती से बांधा गया था कि वह इसे सहन कर न सका और चिल्ला चिल्ला कर कहने लगा कि महरवाना कर मेरे ये बन्धन ढीले कर दो मुझ तलवार से मारना चाहो तो मार दो पर इन बन्धन को खोल दो अन्यथा दुख मुझ से सहन नहीं हो रहा है । सारी रात वह इसी प्रकार चिल्लाता रहा, पर किसी ने उस पर ध्यान नहीं दिया । यह सच है कि समाज में चोर घृणास्पद माना जा रहा है और इसी से, उसे सजा भी दी जाती है परन्तु जो यत्रों के दल से गरीबों की आजीविका चुरा लेते हैं । उन्हें समाज साहूकार कैसे मानता है ? क्या वे, पानी भरने वालों की, चम्की पीसने वालों की आजीविका चुरा नहीं लेते हैं ? फिर भी इन यत्रों द्वारा लूट मचाने वालों के लिये न कोई कोर्ट कचहरी है और न, किसी तरह

की पवित्रता ही रग्यी गई है। क्या यह शिथिल समझे जाने वाले समाज के लिये सज्जास्पद नहीं है? तंशा के पत्तों से एक पाप का जुआ खेलने वाला भी जब जुआरी माना जाता है, तब बाजारों में लाखों की हार-जीत करने वाला साहूकार कैसा माना जा सकता है? वास्तव में देखा जाय तो आज समाज में धोर और साहूकार की परिधानं यथायंथ देखने में आती ही नहीं है।

आजकल समाज में धोरियों बढ़ती जा रही हैं। पाप धोर करने वाले को तो लगता ही है परन्तु परोक्ष रूप में वे मनुष्य में इस पाप के थोड़े भागीदार बनते हैं जो समाज की परिस्थिति की तरफ ध्यान नहीं देते हैं। थान एक तरफ कारखाने भाग पैदा कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ उद्योगपति और श्रीमन्तों की शोषणनीति और समग्रदृष्टि प्रतिदिन नये नये धोरी के तरीके पैदा कर रही है।

मालवा का यह एक प्रसिद्ध उदाहरण है। धारा नगरी के सेठ निनदास एक बार धर्मस्थानक में सामायिक करने गये धर्मस्थानक में जाकर उन्होंने अपने घम्र उतारे और साथ में पत्र कीमती हार भी उतार कर घम्रों में रख दिया। फिर वे सामायिक करने बैठ गये। यह सब गन गरीब वरिष्ठ देख रहा था उस के स्त्री-बच्चों को तीन दिन से खाने को नहीं मिला था। इसलिए उमने रिचार किया कि 'यदि मैं यह हार ले लू तो कोई मुझे इस पर मुझे रुपये दे सकेगा और मैं उन रुपयों से धधा कर अपनी आत्माविका मुम्बसे चला सऊंगा। जब मेरे कुछ अल्प दिन या जायेंगे तब यह हार छुड़ा कर वापिस सेठजी को दिया जा सकेगा। पक्षी सरोवर में से पानी पी जाय तो जैसे सरोवर

का पानी घन्टा नहीं है जैसे ही सेठजी के अखूत घन म मे यदि मैं यह हार ले लूंगा तो वह कुछ घम होने वाला नहीं है। फिर, मैं इसे हड़म करना तो नहीं चाहता हूँ मुझे तो यह हार वापिस ध्यान सहित दे देना है। एसा सोच कर उमने सेठ का हार निकाल लिया और चलता बना। घर आकर उमने अपनी स्त्री से बात कही और उसको सलाह से उमने वह हार सेठ चिनदास के यहाँ ही गिरवी रखने का निर्णय किया।

सेठ मामायािक करके उठे तो हार मिला नहीं। उन्होंने सोचा शायद घर पर ही रह गया होगा। वे घर आये और वहाँ शोध की। परन्तु हार मिला नहीं। उनकी लड़की ने कहा—हार तो आप पहिन कर ही स्थानक में गये थे। सेठ विचार में पड़ गया। उपाश्रय में तो सिवाय एक बखिष्क के और कोई नहीं था। क्या वह हार गटा ले गया होगा? सेठ इसका विचार कर ही रहे थे कि इतने में वह बखिष्क हार लेकर सेठ के पास आया और उमने गिरवी रख कर ध्याज से रूपये देने की प्रार्थना करना लगा। सेठ धनवान् ही नहीं बुद्धिमान् भी था। वे सारी परिस्थिति समझ गये। उन्होंने कहा—'भाई' हार गिरवी रखने की फौड जरूरत नहीं है। रूपये चाहिये तो यों ही अग उधार ले जाओ।' 'यह भाई दिना हार गिरवी रखे रूपये लेना नहीं चाहता था अतः अन्त में सेठ ने हार रख कर उसे रूपये दे दिये।

उसके चले जाने पर सेठ ने विचार किया कि 'उमने हार घुरा लिया इसमें उसका दोष नहीं है, यह तो मेरा ही दोष है। मैं जाति का सेठ कहा जाता हूँ तो हर एक जातिभाई की परिस्थिति का मुझे ज्ञान होना चाहिये। यदि कोई बेकार है तो उसे किसी भी तरह का काम देने के लिये मुझे जागृत रहना चाहिये। —इस तरह सेठ खुद ही परचात्ताप करने लग गये।

उस भाई ने प्रामाणिकतापूर्वक धन्धा शुरू कर दिया। व्यापार ठीक चल निकला और कुछ ही समय में उसने काफी पैसे भी जमा कर लिये। अब उसे सेठ के रुपये रखने की आवश्यकता नहीं थी अतः एक दिन वह रुपये चुकाते के लिये सेठ के पास गया। सेठने उससे रुपये ले लिये और उसका हार उसे वापिस सौंप दिया। उस भाई ने कहा—सेठजी! यह हार तो आपका ही है। विपन्न परिस्थिति में मैं अपने कर्त्तव्य अक्षर्ययन्त भाव भी भूल गया था और आपका हार उठा लिया था। अब वह मुझे वापिस लौटाने का नहीं है।

सेठने कहा—भाई, यह हार अब मेरा नहीं रहा है। क्योंकि जब मैं सामायिक में था तब तुमने मेरा यह हार लिया था उस समय मैं सभी वस्तुओं का त्याग करके बैठा था, इस हार पर भी मेरा स्वामित्व नहीं था अतः यह हार मेरा नहीं कहा जा सकता है।

अन्त में जब दोनों में से कोई भी उसे रखने को तैयार नहीं हुआ तब उस हार का मानव-सेवा के कार्य में दान कर दिया गया।

एक बार एक ज्ञानी मुनिराज का वहाँ पधारना हुआ। जिनका व्याख्यान सुनने के लिये धारा नगरी की प्रजा काफी सख्या में एकत्रित हुई थी। मुनिश्री ने व्याख्यान देते हुए कहा—मनुष्य से भूल हो जाना स्वाभाविक है परन्तु अपनी भूलों के लिये पश्चात्ताप करने से तथा पापों का प्रायश्चित्त करने से वह अपने पाप के भार को हल्का कर शुद्ध बन सकता है।

यह वचन सुनकर हार बंध जाने वाला व्यक्ति खड़ा हो गया और हाथ जोड़ कर मुनिराज से प्रार्थना करने लगा—

गुरुदेव । मेरे से एक पाप हो गया है जिम्मेका प्रायश्चित्त मैं आप से लेना चाहता हूँ । मैंने अपनी विपम पर स्थिति मे परेशान होकर तथा स्त्री-वच्चों को कई दिवस भोजन तक नहीं मिल सकने से सेठ जिनदास का एक मोने का द्वार उन की बिना आज्ञा के उठा लिया था । इस लिये मुझे इसका प्रायश्चित्त दानियेगा, गुरुदेव ।

यह सुन कर उसकी पत्नी खड़ी हुई और बोली—गुरुदेव । मेरे पति को प्रायश्चित्त देने से पूर्व मुझे प्रायश्चित्त दीजियेगा, क्योंकि उस पाप का निमित्त मैं ही हूँ । यदि मैंने विलामी घस्राभूषणों के पीछे पिजूल रखे न पर सामानिक खाना रूढियों के पालन का दुराग्रह न रखा होता तो मेरे पतिदेव के लिये ऐसा प्रसंग ही उत्पन्न नहीं होता । अतः पाप की जुम्मेदार मैं ही हूँ, मुझे प्रायश्चित्त देकर शुद्ध बनाइये ।

इतने में जिनदास सेठ ने खड़े होकर कहा—महाराज । मुझे भी प्रायश्चित्त दीजिये । क्योंकि इस पाप में मेरा भी जमानदारी कुछ कम नहीं है । सर्पपति के नाते मुझे सब जाति बधुओं का ध्यान रखना चाहिये था । परन्तु मैं अपना यह कर्त्तव्य भूल गया इसी से इस भाई को विग्रह होकर यह करना पड़ा । खाना रूढियाँ के लिये भी श्रीमन्त वर्ग ही जमानदार है । यदि हम ही मेरी कुरुटिया को घद कराने में पहल करें तो गरीबों पर व्यर्थ का बोझ न पड़े और उनकी स्थिति विपम न हो अतः मुझे भी इसके लिये प्रायश्चित्त दानियेगा ।

घाँरा नगरी के नरेश भी व्याख्यान में उपस्थित थे । यह सब सुनकर उन्होंने कहा—महाराज । मेरे राज्य में होने वाले पापों का जमानदार मैं ही हूँ । प्रजा की सस्कारी और शिक्षित नहीं

बनाने से कुरूडियों पर प्रतिषेध नहीं लगाने से तथा घेकार-
आत्मियों का तरफ असावधानी रखने से ही मन्नाज में ऐसे पाप
बढ़ते जाते हैं। इन सब के लिये मैं ही जवाबदार हूँ अतः आप
मुझे प्रायश्चित्त दाखियेगा ।

अन्त में मुनि ने कहा—भाइयो ! आप सब के अपराधों
से भी मेरा अपराध बड़ा है । क्योंकि मैंने कभी सच्ची परिस्थिति
बताने का और उसे सुधारने का प्रयास ही नहीं किया है । अपनी
मान-प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिये आज तक मैंने भूटे आडम्बरी और
आश्रयननम उत्सव कराने में ही अपना समय तथा शक्ति का
दुरुपयोग किया है अतः प्रायश्चित्त का सच्चा अधिकारी तो मैं
ही हूँ ।

सुतराम् मुनिराज, धारानरेश चिनदाम सेठ वणिक और
उसकी धर्मपत्नी कमला अपना २ भूलों के लिये प्रायश्चित्त ले शुद्ध
बनते हैं ।

बहने वाली हवा सब के लिये है, सब उसका उपयोग कर
सकते हैं । उस पर कोई अपना अधिकार जमा कर दूसरों को श्वास
नहीं लेने दे तो कहिये कैसा अव्यवस्था फैल जाय ? नदी का बहता
नीर सब की तृप्ता शान्त करता है । पशु-पक्षी, मानव आदि सभी
अपनी २ इच्छानुसार अप्रतिषेध रूप से नदी के नीर का उपयोग
करते हैं । फिर भी कोई मनुष्य उस पानी पर अपना अधिकार
जमा कर अन्य पशु-पक्षियों को यह पाना न पीने दे तो ? बन के
फल-फूल और घास का पशु-पक्षी अपनी लुचा अनुसार उपयोग
करते हैं उसमें किसी भी तरह का प्रतिषेध नहीं है । वृक्ष-की छाया
का उपयोग सभी एक समान ही करते हैं । इस पर कोई अपना
ताका नहीं मारता है । इस तरह जैसे हवा, पानी आदि खुदरती

चीजों पर कोई अपना अधिकार जमावे तो दुनिया में अव्यवस्था फैल जाती है और जीना कठिन हो जाता है, वैसे ही धन धान्य आदि वस्तुओं पर भी किसी का विशिष्ट अधिकार नहीं होना चाहिये। उनके उपयोग का भी सब को समान अधिकार होना चाहिये। जब से मानव ने प्राकृतिक वस्तुओं पर अपना अधिकार जमाया है तभी से दुनिया में अव्यवस्था पैदा हुई है। जो वस्तु प्रकृति उत्पन्न करती है उस पर अपना अधिकार कर बैठना चोरी नहीं तो और क्या है? आज आप सब 'मालिकी हक और अधिकार' का दुनिया में रह रहे हैं अतः आपको मेरा यह कथन जरा कठोर प्रतीत होगा, परन्तु पशु-पक्षी की तरह जब तुम्हारा जीवन स्वाभाविक और मालिकों हक दिना का बनेगा तब तुम्हें इन प्राकृतिक वस्तुओं पर अधिकार जमाने की बातों पर हमी आये दिना नहीं रहेगी।

बीमार को दै मिदाने के लिये चिकित्सक को पहले बीमारी का विचार करना पड़ना है। जैसे कारण जाने बिना रोग का निदान बराबर नहीं हो सकता है और न रोग ही मिटाया जा सकता है। वैसे ही आज समाज में चोरी का रोग बढ़ गया है। उसे अगर दूर करना है तो चोरी करने की बढ़ती हुई मनोवृत्ति का मूल शोधने की आवश्यकता है। चोरी का अन्तरंग कारण खोजेंगे तो, प्रतीत होगा कि उसका मूल इस बढ़ती हुई द्रव्य लोलुपता में ही रहा हुआ है। जिसके पास आज ५० रुपये हैं वड १०० रु कमाने की फिराक में है। सौ रुपये वाला हजार और दस हजार वाला एक लाख करने की लालसा में पंसा हुआ है। पैसों की इस दौड़धूप में मनुष्य नीति और प्रामाणिकता को भी भूल

अथौर्य दत्त के आदर्श पर चलने वालों के पवित्र उद्देश्य
 ज्ञान भी हमको फभी २ मिल जाते हैं। कुछ महिनों पूर्व की यह
 बात है, अमरावती के एक श्रीमन्त गृहस्थ अपने कर्म-ज्ञान क
 लिये बम्बई आये थे। वे सुबह से शाम तक बम्बई में उपनगर
 और बाजारों में मोटरटैक्मी द्वारा फिरते रहे और शाम को अपना
 निवास स्थान - माधवाश्रम में आ गये।

मोटर चली गई तब उन्हें याद आया कि पाकिट तो
 मोटर में ही रह गया है। पाकिट में १० हजार रुपये का नोट
 और कुछ जरूरी सामान भी थे। टैक्मी का नम्बर या ड्रायवर
 का नाम वे जानते नहीं थे अतः किसी तरह की जाँच नहीं की
 जा सकती थी।

टैक्मीवाला भी सीधा घर चल पड़ा। उसने मोटर गेरेज
 में रखी और घर चल दिया। सुबह जब वह मोटर धोने लगा
 तो उसकी नजर पाकिट पर पड़ी। उसने तुरन्त उम उठाया
 और अपने घर में इष्ट देव की मूर्ति के सामने रख दिया। फिर
 माधवाश्रम में फोन कर उस भाई को बताया कि फल टैक्सी में
 ही पाकिट रह गया था। मैंने तो अभी उसे देखा है आपको
 उसकी चिन्ता में रात भर नींद नहीं आइ होगी। अब आप चिन्ता
 न करें, मैं अभी पाकिट लेकर आता हूँ।

गृहस्थ की खुशी का ठिकाना न रहा। उसने कहा— मुझे
 अपना पता दो मैं हा तुम्हारे यहाँ आता हूँ।

वह गृहस्थ टैक्सी वाले के यहाँ गये और अपना पाकिट
 ले कर टैक्सी वाले को ५०० रु देन लगे।

टैक्सी वाले ने कहा—इसमें मैंने आप पर उपहार नहीं किया है। मैंने तो केवल अपना फर्न अदा किया है। इस के लिये पाँचसौ रुपये लिये जा सकते हैं भला ?

टैक्सी वाले ने रुपये वापिस दे दिये। अन्त में गृहस्थ ने अत्याग्रह से उसे १०० रु का एक नोट दिया और वापिस अपने स्थान पर चले आये।

कहिये ! टैक्सी वाले की अचौर्यश्रुति कैसी रही ? दूसरे की वस्तु को छुड़ समय के लिये भी अपने अधिकार में नहीं रखन की भावना से ही उसन यह पाकिट जब तक मालिक न आव वहाँ तक अपने इष्टदेव के चरणों में रख दिया था। अचौर्यश्रुति का यह कितना बड़ा आदर्श है ?

चोर भी जब सुधर जाते हैं, तब श्रीमन्त क्या अपनी मनो श्रुति को नहीं बदल सकते हैं ? जर्मनी का एक चोर किसी श्रीमन्त के यहाँ चोरी करने गया। परन्तु घर में प्रविष्ट होते ही उसे यह विचार आ गया कि मेरा यह घंघा नीच है, मुझे यह छोड़ देना चाहिये। उसन पुलिस स्टेशन पर फोन किया कि मैं यहाँ चोरी करने आया हूँ, अतः तुम आकर मुझे पकड़ लो।

इस प्रकार एक चोर को भी चोरी करने के स्थान पर सद्वृद्धि सूझती है। साहूकारों को अपनी पेटी पर, अपने धर्मस्थानों पर, सद्वृद्धि सूझा करे तो कितना अच्छा हो ! वर्तमान में काला बाजार, इन्कमटैक्स, सेलटैक्स आदि की चोरी पकड़ने के लिये सरकार को करोड़ों रुपया का खर्च करना पड़ता है। इनमें व्यय होने वाले समय और शक्ति का देशीद्वार के लिये उपयोग किया जा सके तो प्रजा आजादी का वास्तविक अनुभव कर सकती है।

इस व्रत के अतिचार

इस व्रत के पांच अतिचार हैं—‘स्तेन प्रयोग-तदाहतादान
निरुद्धरा-यातिक्रम हीनाधिक मानो-मानप्रतिरूप-रुव्यमहारा ।

स्तेन प्रयोग—मिस्सी को चोरी करने की प्रेरणा देना अथवा उसके काम में सहमत होना इस अतिचार का वाप है। काला बाजार से चोरी का अनाज लेकर मिस्सी ने जीमनवार किया हो, उसमें जीमने जाना भी चोरी में सहमत होने जैसा ही है। कई मनुष्य लुग्रादि प्रसंग पर रुडियों के घसीभूत हो अथवा बड़े घर की दही रीत के घसीभूत हो जीमनवार करते हैं और अज्ञानी मानवा की बाहवाही सुनने के लिये कालाबाजार फगत हैं। काला बाजार की वस्तु खरीदने वाला स्वयं तो पाप का भागीदार बनता ही है पर साथ ही साथ कालाबाजार करने वाले को भी इससे उद्योजन मिलता है। चोरी मिस्सी एक मनुष्य न की हो, फिर भी उस काम में बिस्ती भी तरह भाग लेने वाला दोषी माना गया है। इस प्रकार शास्त्रकारों ने १८ प्रकार के चार कहे हैं। कालाबाजार से वस्तुआ की विक्री करने वाले खरीदने वाले, रमोई करने वाले, जामनेवाल इस कार्य की प्रशंसा करने वाले, ये सभी कम-यादा अथवा चोरी के पाप के भागीदार कहे जाते हैं।

तदाहतादान—चोर की घुराई हुई वस्तुएँ लना तदाहतादान है। चोरी का हुई वस्तु हमेशा सस्ती ही बेची जाती है, जिससे लेने वाल का दिल भी ललचाता है। कोई शक्कर चावल या अन्य राशन की वस्तुएँ चोरा करके लाया हो और आप उन्हें खरीदें तो उसमें यह अतिचार लगता है।

निरुद्धराज्यातिक्रम—प्रजा के हित के लिये सरकार ने जो कानूने बनाये हैं, उनका भंग करना निरुद्ध राज्यातिक्रम है।

अगर प्रना इस अतिचार दोष में मुक्त रह तो सरकार को प्रजाहित के कार्य करना सरल बन जाय ।

हिनाधिक मानोमान—कम ज्यादा तोल से माप रखना या न्यूनाधिक देना इस अतिचार में आता है । आपसी दुकान पर समझदार या नासमझ बृद्ध या बालक चाहे कोई भी वस्तु खरीदने आने तो आपको मनके साथ प्रामाणिकता का ही व्यवहार रखना चाहिये । अप्रामाणिकता का भी सभ्य चोरी में शुमार होता है । अनजान मनुष्यों से अधिक भाव लेना साहूकारी ठगाई है । ऐसी चोरी दिन की चोरी है । चोरी चाहे दिन की हो या रात की चोरी ही कही जाती है । चोर उनला हो या मैला फाला हो या सफेद, परन्तु जो चोरी करता है वह चोर ही रहा जाता है ।

प्रतिरूपक-व्यवहार—वस्तु में भेल-सेल करना या असली वस्तु के बनाव नकली वस्तु बनाकर बेचना 'प्रतिरूपक व्यवहार' है जो कि पाँचवा अतिचार है । आज, लगभग हर एक चीन में भेल-सेल देखा जाती है ।

घी के व्यापारी घी में बनस्पति का मेल करते हैं । दूध वाले दूध में पानी डालते हैं । शकर में आटा डाला जाता है । कपड़ा धोने के सोडे में चूना मिलाया जाता है । जीरा और अजवाइन में अभी रंग की मिट्टी मिलाई जाना है । जीरा में किस प्रकार मिलावट की जाती है इस सम्बन्ध में अभी एक लेख कुछ दिनों पहले हरिजन सेवक में प्रकाशित हुआ था । घास को जीरा के आकार में काटने के कई कारखाने चलते हैं । जारे की आकार में घास के टुकड़े किये जाते हैं और फिर उन पर गुड का पानी छिड़का जाता है । इस प्रकार नकली जीरा तैयार किया जाता है, जो धैली में भरकर अम्ली जीर के नाम से बेचा जाता है ।

खान के तेल में शुद्ध किया हुआ गन्ध रहित घासलेट का मिलाया जाता है। स्यान्त पदार्थों में इस प्रकार चहगीली घस्तु का सम्मिश्रण करना चित्तना भयंकर काम है ? क्या यह नैतिक पतन की पराकाष्ठा नहीं है ? कालीमिर्च के भाव बहुत बढ़ जाने से व्यापारी लोग उनमें पत्तीते के बीजों का सम्मिश्रण करने लगे हैं। गेहूँ, चावल, चना आदि में भी उसी रंग के कड़क मिश्रण किया जाता है। इस प्रकार जो हिन्दू नैतिक दृष्टि विद्वेषों में सबसे ऊँचा सम्मत्ता जाता था वहाँ आज सबसे नीचा सम्मत्ता जान लगा है। ध्वरण भी नकली बनने लग गई हैं। डाक्टर कहते थे कि सीवामौल की गोलियाँ के बदले दवा व्यापारी चार की गोलियाँ बेचने लग गये हैं। इसी प्रकार टाइफाइड का प्रसिद्ध गोलियाँ क्यूरो माइसान भी नकली मिलने लग गई हैं। जो इन गोलियों की कीमत बहुत बढ़ गई थी इनकी गाली शीशियों ही ४० रु० में बेची जाती थी। जिन्हें नकली गोलियाँ भरी जाती थीं और फिर उन्हें असली दवा भाव में बेची जाती थी। कहिये, नैतिक पतन की भी कोई संख्या है ? बीमार मनुष्या के उपयोग में आनेवाली घस्तुओं में जहाँ इस तरह मिश्रण किया जाता हो तो कहिये, यह हिन्दू धर्मप्रधान देश के लिये लज्जास्पद नहीं है ?

ईनिक या मासिक पत्रों में विज्ञापन छपाकर, वस्तु में जो गुण न हों उनका अतिशयोक्ति पूर्ण उल्लेख करना इस अतिचार में आ जाता है।

इन अतिचारों का यदि आम प्रजा त्याग कर दे तो पर स्वर्ग उतारा जा सकता है। इन सभी अतिचारों से इनमें से ही सदा श्रेय रहा हुआ है।

श्रावक-धर्म

[श्रावक के यादव ग्रन्थ]

(४)

ब्रह्मचर्य-व्रत

मयम की आवश्यकता है। ब्रह्मचर्य के भंग से आरिभ्य शक्तियों नष्ट हो जाती हैं जब कि इन्द्रियों के मयम से शक्तियाँ का समय होता है, जिसके द्वारा महान् और अद्भुत कार्य किये जा सकते हैं अतः ब्रह्मचर्य मत की आराधना बड़ी महत्वपूर्ण और आवश्यक है।

सदाचार का पालन ही मानव-जीवन की आधार शिना है। मनुष्य के पास विद्वत्ता हो या न हो उस के पास लक्ष्मी हो या न हो, परन्तु उनके पास चारित्र्य तो अत्यन्त होना ही चाहिये। स्पेन्सर के शब्दों में कहें तो Not education but character is man's greatest need and man's greatest safeguard अर्थात् शिक्षण नहीं पर चारित्र्य ही मनुष्य की सब से बड़ा आवश्यकता है और यही उस का रक्षक भी है। एक दूसरे विद्वान् ने कहा है कि—Character is a diamond that scratches every other diamond अर्थात् चारित्र्य एक हीरे की तरह है जिसके द्वारा दूसरे पत्थर भी तोड़े जा सकते हैं। इसका आशय यह है कि सभी बलों को चारित्र्यबल परास्त कर सकता है।

भगवान् महावीर ने कहा है कि—

मूलमेयमहम्मस, महा दोष समुत्सयं ।

तमहामेहुण संसर्ग, निर्गथा वज्जयंति ॥

इन्द्रियों का असयम अधर्म का मूल है। अत्रब्रह्मचर्य महान् दीपों का समुदाय है, अतः साधक पुरुष को अत्रब्रह्मचर्य का त्याग करना चाहिये। ब्रह्मचर्य का मूल अर्थ है ब्रह्म की यानी सत्य या आत्मा की शोध में चर्चा करना।

इस व्रत का पालन मनुष्य को दुष्कर प्रतीत होता है। परन्तु यदि दृढ़ मन में इस व्रत का पालन किया जाय तो वह दुष्कर नहीं है। शरीर से इस व्रत का पालन करना आसान है पर मन से इसका पालन करना अचर्य कठिन होता है। परन्तु मन पर अकुश रखा जाय और उन्नी प्रयुक्तियाँ में सहायभूत न बना जाय तो अन्त में मन पर भी विजय पाई जा सकती है।

चारिष्य द्वारा बौद्धिक तथा आत्मिक शक्तियाँ प्राप्त की जा सकती हैं। स्वामी विवेकानन्द का यह प्रसंग है। एकबार वे जर्मन पण्डित डायसन के यहाँ भोजन करने गये थे। वहाँ उसकी टेबल पर एक पुस्तक पड़ी हुई थी। स्वामीजी ने उसे खड़े ही थोड़ी देर में सारा देखा डाली। और फिर वे डायसन के साथ बातें करने लग गये। बातचीत में जब वे इस पुस्तक के ही उद्धारण कहने लगे तब डायसन ने पूछा आपने यह पुस्तक कब पढ़ी है? विवेकानन्द ने कहा—अभी थोड़ी ही देर पहले। यह मुझ पर डायसन को बड़ा आश्चर्य हुआ। विवेकानन्द ने कहा—इसमें आश्चर्य की कोई बात नहीं है, मैं तो अध्याय के अध्याय ही एक साथ पढ़ता हूँ। आपन ऐसा होगा कि छोटा बालक एक एक अक्षर पढ़ता है पर बड़े आदमी की नजर में सारा लाइन एकदम समा जाती है। परन्तु विवेकानन्द की आँखें तो सारा परिमाण ही एकदम पढ़ सकती थीं। कहिये यह शक्ति उन्हें कहाँ से मिली? कहना ही पड़ेगा कि इस शक्ति की प्राप्ति उन्हें ब्रह्मचर्य से ही हुई थी। इन्द्रियनिग्रह और मन के सयम से ही ऐसी शक्ति उत्पन्न होती है। लोक्मान्य तिलक की आर्यों में जैसी तेजस्विता था वैसी तेजस्विता भी भाग्य से ही किसी की आँखों में होती है। ऐसी तेजस्विता भी सबमें ही प्रादुर्भूत होती है। एक समय एक बहिन लोक्मान्य तिलक के पास आई

के लिये आई। लोभमान्य ने उसरी बात सुनी और अर्जी लिख कर दे दी। परन्तु उन्होने आप उठा कर भी ऊपर नहीं देगा कि यह बहिन कौन थी? महात्माजी ने छत्तीस वर्ष की उम्र से ब्रह्मचर्य का पालन करना शुरू किया था और इसके बल से ही ये पालीस करोड़ की प्रजाजाले महान् देश की स्वाधीनता प्राप्त करने में सफल बन सके थे।

आत्मा के शुद्ध स्वरूप में विचरण करना ब्रह्मचर्य है। ब्रह्मचर्य का घत सदाचार के लिये है और सदाचार ही जीवन की नींव है। ब्रह्मचर्य के भग से धीर्य का नाश होता है जिससे अमनुष्य वीर्यहान पुण्यहीन और बलहीन बन जाता है। पुण्यहीन प्रजा धर्म का आचरण नहीं कर सकती है। अशक्त प्रजा देश का उद्धार भी कैसे कर सकती है? इस प्रकार बलहीन प्रजा से कोई भी कार्य नहीं किया जा सकता है। इन सब बलों का आवार ब्रह्मचर्य के ऊपर ही रहा हुआ है।

ब्रह्मचर्य पालन के लिए अधिक से अधिक समयी जीवन व्यतीत करने की आवश्यकता रहती है। विकारों से बचने के लिये विलासी वातावरण से दूर रहना चाहिये। अपने घरों में विकारोत्तेजक चित्र नहीं रखन चाहिये। इस तरह के खान पान घातलाप, माहित्य ठठन और सर्गीत श्रवण से भी दूर रहना चाहिये। विज्ञान के इस युग में दीपक पर जैसे पतंगे गिरत हैं वैसे ही मिनमा और नाटकों के पीछे लोग पड़ हुए हैं। नाटक और सिनमा के दृश्य संयमी जीवन के लिये लगभग निन्यानबे टना बाधक सिद्ध होते हैं। इस घत की आराधना करने वालों को सौ-पुरुषों का स्पर्श हो उसे भीड़ मडके में नहीं जाना चाहिये। रेलवे, ट्राम या बस से मुसाफिरी करते समय भा इस घात की

सावधानी रखनी चाहिये । जिनके विचारा में पतिव्रता हो, वाणी में सश्रम हो और व्यवहार चारित्र्यशाल हो उनका सहवास ही ब्रह्मचर्य के पालन में सहायक बनता है ।

शब्द रूप, गंध रस और स्पर्श ये पाँचों इन्द्रियों के अलग-अलग विषय हैं । इन विषयों के आधीन होने वाला प्राणी महान् दुःखों का उपार्जन करता है । उत्तराख्ययन सूत्र के चौदहवें अध्यायन में आता है कि 'स्त्राणि अणत्याण उ कामभोगा' अर्थात् कामभोग अनर्थों की रान हैं । इन पांच विषयों में से किसी एक के वशीभूत हो जाने पर भी चिन्तनी का भोग देना पड़ता है, तो जो मत्र विषयों के आधीन हो जाय उसकी क्या स्थिति होती होगी ? शब्द के वशीभूत हो सर्प मदारी के हाथ में आकर पराधीन बन जाता है । रूप के वश में होकर पतंगा अग्नि पर गिर पड़ता है और जल कर नष्ट हो जाता है । हाथा कागन की दनी हथिनी की स्पर्श करने के मोह में खड़े में गिर पड़ता है और मृत्यु को प्राप्त करता है । रस के आधीन हो मछलियाँ जाल के कांटा में अपना शरीर पिरो देती हैं । वे सब प्राणी शब्दादिक विषयभोगों को भोगने से पहले ही भोग के भोग हो जाते हैं । एक ही विषय के आधीन बनने वाले की भी जब ऐसी स्थिति हो जाती है, तब पाँचों ही विषयों के जो आधीन बन कर अठारह पापों का सेवन करने लग जाते हैं उनकी कैसी करुणाजनक स्थिति हो जाती होगी ? दूसरे के गुलाम बन जाने पर मानव को जितनी शर्म होती है उससे भी अधिक शर्म विषय-व्याय के गुलाम बन जाने पर होनी चाहिये । क्योंकि दूसरों की गुलामी तो शारीरिक विकास को ही रोकती है जब कि विषय-कसाय की गुलामी तो आत्मिक विकास को भी अवरुद्ध कर देती है और इससे आत्मा अवनति की तरफ चला जाता है ।

और अप्राकृतिक कर्म करना ये चौथे व्रत के पाँच अतिव्यक्तियों जिनसे ब्रह्मचर्य के साधक को ग्रहनिशा दूर ही रहना चाहिये।

जैन युवक और युवतियों को क्रमशः २० और १० तक अखंड ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिये। जैन गृहस्थ पूजा आठम ग्यारस और चतुर्दशो के सिवाय आपानी के पर्यपूर्ण पर्व के आठ दिन कार्तिकी चौदस और फाल्गुनी चतुर्दशी को भी ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिये। उसे आसोज और मास की दोनों आयम्बिल की ओलिया म भी नौ-नौ दिन पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिये। कृत्रिम उपायों से पर भयम से ही गृहस्थों को संततिनियमन करना चाहिये।

विवाहित जीवन में भी दृपति चाहें तो पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन कर सकते हैं। इसका उदाहरण विजयकुमार विजयाकुमारी का है। विजयकुमार कौशवी नगरी के धनसाहू का पुत्र था। वह शरीर से सुन्दर, बुद्धि से तीक्ष्ण और स्वभाव से नम्र था। नव यौवन, शारीरिक सम्पत्ति और अखण्ड विद्या होने पर भी उसे किसी पर आसक्ति नहीं थी। एक बार वह पिता के साथ मुनि दर्शन के लिये गया। वहाँ मुनि श्री के ब्रह्मचर्य के उपदेश की उस पर गहरी छाप पड़ी। व्याख्यान के लिये वह मुनिश्री के पास गया और बाला-महाराजश्री में भी ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहता हूँ परन्तु धीरे-धीरे ही इस महा-महाशिवर पर पहुँचा जा सकता है अतः मैं आज से ही कृपया मुझे पूर्ण ब्रह्मचर्य पालन करने की प्रतिज्ञा लेना चाहता हूँ। आप मुझे यह प्रतिज्ञा करा दें। मुनिश्री ने विजयकुमार की प्रतिज्ञा करा दी।

उसी नगर में लीलाधर सेठ की कन्या विजयाकुमारी भी बड़ी रूपवती और गुणवती थी। उसने भी ब्रह्मचर्य की महिमा सुनकर साध्वीजी से आजीवन शुक्लपत्र में ब्रह्मचर्य पालने की प्रतिज्ञा धारण कर ली।

प्रकृति की लीला देखिये विनयकुमार और विजयाकुमारी का परस्पर विवाह हो गया। विजयाकुमारी को जब विजय कुमार को प्रतिज्ञा का पता चला तब उसने नम्रनापूर्वक उनसे कहा—पतिदेव ! जैसे आपको कृष्णपत्र में ब्रह्मचर्य पालन करने की प्रतिज्ञा है वैसे मुझ भा शुक्लपत्र की प्रतिज्ञा है। यह हमारा मद्भाग्य है कि पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन करने के लिये यह अमूल्य अवसर सहज ही मिल गया है अतः इसे सहर्ष स्वीकार कर लेना चाहिये। विजयकुमार का भी ध्येय पूर्ण ब्रह्मचर्य के पालन करने का ही था अतः उसने भी इस सहज मिलन को स्वीकार कर लिया। इस प्रकार उन्होंने आजीवन पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन किया था। इस आदर्श उदाहरण का जितने अंश म अनुकरण किया जा सके करना चाहिये।

जो पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं वे विश्वव्य व्रत हैं। शास्त्रकार भी कहते हैं कि—

देवदाण्ड्यन्मन्थ्या जक्सरक्सखम विचरा ।

बम्भयारि नमसन्ति दुक्करं ज करन्ति ते ॥

देव दानव, यक्ष राक्षस, छिन्नर और गन्धर्व आदि सब ब्रह्मचारी के सामने नतमस्तक हो जाते हैं। हाथों के डल से जैसे समुद्र को तिरना अशक्य होता है वैसे ही एक जीभ से शील का गुणगान करना अशक्य है।

श्री सूयगडाग सूत्र के छठे अध्ययन में कहा है
 तत्रेमु वा उत्तमं वम्भचेरं । ब्रह्मचर्यं सर्वतपो मंसर्वं श्रेष्ठं त
 अत उसरी आराधना हर एक मानव को अपने जीवन
 अवश्य करनी चाहिये ।

श्रावक-धर्म

[श्रावक के बारह व्रत]

(५)

अपरिग्रह-व्रत

अपरिग्रह-व्रत

मदारी के घट्टर के गले में रस्ती बंधी हुई होती है जिससे दूसरा छोड़ मदारी के हाथ में होता है। इससे यह अपरिग्रह इच्छानुसार चल-फिर नहीं सकता है। बाजार में यह फर्द तले के फलफूल और मिठाइयों देखता है जिन्हें देख कर उस के हाथ में पानी आ जाता है, पर वह परबश होता है अतः उन्हें खाना नहीं सकता है। तनिक भी वह श्चर च्चर होता है कि मदारी रस्ती खींच लेता है जिससे वह कुछ भी अपनी इच्छानुसार नहीं कर सकता है। इसी प्रकार जो अनुग्रह वृत्त्या की छोटी से बधा हुआ

उसे चाहे जितनी प्रबल इच्छा क्यों न हों, फिर भी वह धर्म की प्राप्ति नहीं कर सकता है। वृष्णा की रस्सी काटने के लिये ही यह 'अपरिमह-व्रत' बताया गया है। चारह व्रतों में इस का स्थान पाँचवाँ आता है।

इस व्रत के पालन करने के मुख्य दो उद्देश्य हैं एक व्यक्तिगत आत्मविकास का और दूसरा सामाजिक व्यवस्था का।

जड़ वस्तुओं के अधिक संप्रह से मनुष्य की आत्मा दब जाती है और उसका विकास का मार्ग अवरुद्ध हो जाता है अतः आत्मविकास के लिये अपरिमह की विशेष आवश्यकता होती है।

जब एक मनुष्य किसी वस्तु का अधिक संप्रह करता है तब दूसरे मनुष्यों को उस वस्तु की कमी भोगनी पड़ती है। संप्रह की वजह से समाज में विषमता और अव्यवस्था उत्पन्न होती है। इसको दूर करने के लिये भी अपरिमह की आवश्यकता है।

उत्तराध्ययन सूत्र के चौथे अध्यायन में भगवान् महावीर ने कहा है कि—

वित्तेण ताएँ न लभे पमत्ते,

इमम्मि लोए ऋदुवा परत्वा -।

दीक्कण्णद्धेन ; अण्णत - मोहे,

नेयाउय - ददुवु-मददुवुमेव ।

हे प्रमत्ते जीव ! इस लोए या परलोक में धन शरण लेने वाला नहीं है। अधिकार में जैसे दीपक बुझ जाय तो दिया हुआ मार्ग भी बिन देगे जैसा हो जाता है, वैसे ही पौद्गलिक वस्तुओं में मोहाधिकार में न्याय-मार्ग का देखना और न देखना दोनों ही

समान हो जाता है। ममत्ववृत्ति के त्याग से ही धर्म-मार्ग का आचरण किया जा सकता है।

परिग्रह सब पापों की जड़ है। जहाँ तक परिग्रह पर नियंत्रण नहीं रखा जायगा वहाँ तक दूसरे पाप कम नहीं हो सकेंगे। संप्रहसोरी, सचयवृत्ति या पूजावाद आज के सभी पापों के जनक हैं। कीड़ी से लेकर राजा तक सभी आज संप्रह करने में ही मग्न हैं। मनुष्य चाहे जितने छोटे बड़े व्रत नियम करें पर संप्रहवृत्ति पर नियंत्रण न रखें तो वे सच्चे अर्थों में अपना विकास नहीं कर सकेंगे। परिग्रह अन्य ग्यारह व्रतों को भी हानि पहुँचाता है। अन्य व्रतों के लिये यह कुल्हाड़े की तरह है।

अठारह पापों में परिग्रह बड़ा पाप है। अन्य सतरह पापों को करने वाला तो उनका फल स्वयं ही भोगता है और अपने साथ ही उन पापों का बोझ ले जाता है परन्तु परिग्रह के पाप का सेवन करने वाला अपने सिर पर तो इसका बोझ ले जाता ही है, पर मरने के बाद अपनी सन्तानों के लिये भी उसका पाप छोड़ जाता है।

शंकराचार्य ने ठीक ही कहा है कि 'अर्थमनर्थ भाव्य नित्यम्'। अर्थ सचमुच अनर्थ ही है। शास्त्रकारों ने 'अर्थ' के इतने अधिक अनर्थ बताये हैं, फिर भी इस अर्थप्रधान युग में पैसों को ही प्राण मममा जा रहा है। अपना कोई प्रियजन मर जाय तो उसका दुःख छह महाने बाद मुला दिया जाता है, परन्तु पैसों का नुकसान होता है तो उसका दुःख सारी चिन्दगी तक मनुष्य भूलता नहीं है। मनुष्य की आज धन के लिये जितनी प्रबल आकांक्षा है उतनी अन्ध किसी के लिये प्रतीत नहीं होती

है। धाम्नाप्ति के लिये कई बार मनुष्य आँसू भी बहाता है, पर क्या कोई ऐसा व्यक्ति भी है जिसने कि सत्य की प्राप्ति के लिये कभी एक मूढ़ आसू भी टपकाया हो ? धन के लिये कई रात्रियों का उजागरा करने वाले क्या कभी सत्य के लिये एक घन्टे का भी उजागरा कर सके ?

महाराष्ट्र के सन्त तुकाराम न अपरिमह के सम्बन्ध में बोलते हुए क्या ही सुन्दर कहा है—

‘तुम मूढ़ों धन आम्हा गोमाता रामान !’

अर्थात्—धन का आवश्यकता से अधिक स्नेह करना गोमास की तरह त्याज्य होना चाहिये।

एक बार सर्वाय के दिन विनोबा भावे ने कहा था कि ‘जिस पैसे की तुम परमेश्वर की तरह पूजा करते हो वह पैसा परमेश्वर नहीं, पिशाच है जिसका भूत तुम पर सवार हो गया है, जो रात-दिन तुमको स्तावा रहता है और तनिक भी आराम नहीं लेने देता है। इस पैसा रूपी पिशाच को तुम देवतुल्य सम्मान कर कब तक पूजते रहोगे और नमस्कार कर उसके आगे कब तक अपनी नाक रगड़ते रहोगे !’

विष कम हो या ज्यादा, आखिर तो विष ही है अतः यह त्याज्य होता है। इसी तरह कम या ज्यादा परिमह भी पाप रूप ही होता है अतः यह भी त्याज्य है। ऐसा भगवान् महावीर ने फतमाया है। हल्का या भारी सचित्त या अचित्त अल्प मूल्य-बाला या बहुमूल्यबाला अनावश्यक समग्र महा दुस्कारी महा अनवकारी पाप का मूल और दुर्गति बढ़ाने वाला है। यह परिमह

काम क्रोध, मान, माया और लोभ का जनक है। घर्म रूपी कल्पवृक्ष को जला देने वाला है। न्याय, धर्मा, सन्तोष नम्रता आदि सदगुणां को खा जाने वाला कीड़ा है। परिग्रह बोधबीज का यानी समकित का विनाशक है। और समय, सवर तथा ब्रह्मचर्य का घातक है। यह जन्म, बरा और मरण के भय को पैदा करने वाला है। मोक्षमार्ग में विघ्न खडा करने वाला और कहुवे किपाक फलों को देने वाला है। चिन्ता और शोक रूप सागर का बढाने वाला, रुष्णा रूपी विपवल्ली को सींचने वाला, बूढ-कपट का भण्डार और क्लेश का घर है। परिग्रह को ऐसे अनेक अनर्यों का कारण समक कर रुष्णा मात्र का त्याग कर देना चाहिये।

मास के टुकड़े के लिये जैसे चील और कौए दौड़ादौड करके खींचतान करते हैं, वैसे ही पैसों के लिये भी मनुष्य दौडा-दौड और खींचतान करते हैं। इस खींचतान से ही तो युद्धों और संघर्षणों का जन्म होता है। 'आरुणीकोपनिषद्' में आता है कि एक बार आरुणी ऋषि ने एक कुत्ते को दौडते हुए आते देखा। उससे मुह में माम वाली एक हड्डी थी। जिसे छीनने के लिये दूसरे कुत्तों ने उसे घेर लिया और दाँत तथा पत्तों से उसे मारने लगे। कुत्ते ने घबरा कर वह हड्डी नीचे गिरादी। जैसे ही उसने हड्डी नीचे गिराई, कुत्तों ने उसका पीछा छोड दिया। इतने में तो दूसरे कुत्ते ने वह हड्डी अपने मुह में ले ली। शेष कुत्ता ने अब उसका पीछा पकडा, परन्तु वह भी अपनी जान बचाने के लिये हड्डी छोड कर भाग निकला। पीछे रहे हुए कुत्ता में भी हड्डी के के लिये बडी, देर तक लड़ाई होती रही और वह कुत्ते घायल भी हो गये। यह देखा कर ऋषि ने विचार, किया कि 'अहों, जो दुःख-

है यह ग्रहण करने में ही है, त्याग में नहीं है। जहाँ तक कुत्तों के पाम हट्टी रही वहाँ तक सब उसे मारते रहे, परन्तु हट्टी छोड़ते ही वह सुखी हो गया। दैनिक जीवन में दिखाई देने वाला यह दृष्टान्त हम से कहता है कि ममत्व में दुःख है, सुख त्याग में ही है।

आज एक तरफ तो मनुष्य धन के ढेर राखे कर देता है और दूसरी तरफ सबको मनुष्य निर्धन बन जाते हैं, जो कि अपने जीवन की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिये भी इधर-उधर मारे-पिड़ते हैं। धनवान् धन की अधिकता से विलासी जीवन व्यतीत करते हुए स्वच्छन्द पतन का मार्ग ग्रहण करते हैं जब कि गरीब भी अत्यन्त गरीबी से खाने पीने के फोंके पडने से पतन की ओर अग्रसर होते हैं। संस्कृत में कहा है कि 'शुभ्रित्त किं न करोति पापं' भूखा मनुष्य अनिच्छापूर्वक भी पाप के मार्ग में प्रवृत्त होता है। इस प्रकार परिग्रह वृत्ति में दोनों का पतन है। एक अनुभवी ने ठीक ही कहा है कि—Our incomes are like shoes if too small they gall and pitch us if too large, they make us to stumble and to trip मनुष्य के आय की उसने जूतों के साथ समानता की है। जूते अगर छोटे होते हैं तो उस से पैरों में छाले पड़ जाते हैं और बड़े होते हैं तो वे मनुष्य को गिरा देते हैं। आपका भी ऐसा ही हाल होना है। कम आय में मनुष्य प्रतिदिन कठिनाई अनुभव करता है और ज्यादा आय हो तो वह विलासी बन कर पतन के मार्ग में चला जाता है।

उपनिषद् में आता है कि—*हिरण्मयेन पात्रेण, सत्यत्व-पिहितं मुसम् । तत्रं सूत्रपायणु सत्यधर्माय दृश्ये ।* यह एक प्रायश्चा पद है, जिसमें कहा गया है कि मोन के 'दकन से सत्व'

का मुह टक गया है। मुझे उस सत्य के दर्शन करने हैं अतः हे देव ! तू उस सोते के ढक्कन को दूर कर दे !' एक धर्मगुरु के पास एक श्रीमन्त ने जाकर पूछा— महाराज ईश्वर के दर्शन कैसे किये जा सकते हैं ? मनुष्यों को ईश्वर के दर्शन क्यों नहीं होते हैं ?

धर्मगुरु ने एक कागज पर 'ईश्वर' शब्द लिखा और श्रीमन्त से पूछा— यह क्या है ? श्रीमन्त ने जवाब दिया— 'ईश्वर !'

धर्मगुरु ने 'ईश्वर' शब्द पर सोने की मुहर रख कर कहा— क्या अब ईश्वर दिखता है ? श्रीमन्त ने कहा— नहीं, अब नहीं दिखता है ।

धर्मगुरु ने श्रीमन्त को सम्झाते हुए कहा— भाई, ईश्वर पर यह सोने का आवरण था गया है, इससे मनुष्यों को ईश्वर के दर्शन नहीं हो सकते हैं ।

कहने का आशय यह है कि सत्य-प्राप्ति या ईश्वर-प्राप्ति न होने का मूल कारण परिग्रह की ममता ही है । जैसे व्यसनी पुरुष व्यस्त में मस्त रहता है वैसे ही धन का व्यसनी भी हर समय धन के नशे में चूर रहता है । ऐसी स्थिति में सत्य की प्राप्ति कैसे हो सकती है ?

परिग्रह, गरीबों के लिये द्वेष का कारण भी बनता है । उन्हें ऐसा प्रतीत होने लगता है कि मेहनत तो हम पूरी करते हैं— फिर भी भरपेट खाने को मिलता नहीं है, न शरीर ढकने को वस्त्र मिलते हैं और न रहने को मकान ही, जब कि श्रीमन्त बिना मेहनत के ही केवल पैसों के ढल से सात खड़ी हवेली में अमन चैन करते हैं, मोटर में फिरते हैं, चाण-दमीचों में फ्रीडा करते हैं, मेवा-मिष्ठान्न चढ़ाते हैं और रेशमी वस्त्र पहिनते हैं । इस प्रकार

गरीबों के मन में द्वेष पैदा होता है, जिसका 'मूल कारण अमर्यादित परिग्रह ही है। यत्रवाद से पैदा की गई असमानता ही है। यही असमानता साम्यवाद को निमंत्रित कर रही है। यदि सभी परिग्रह की मर्यादा बाँव लें तो यह असमानता दूर हो जाय और द्वेष का कोई कारण भी न रहे। तब फिर साम्यवाद की तो आवश्यकता ही क्यों रहेगी ?

भोग का सुख विजली की तरह चंचल है, जब कि त्याग का सुख, सूर्य के प्रकाश की तरह स्थिर होता है। फिर भी मनुष्य — कैसा है जो भोग की वृष्णा को छोड़ नहीं सकता है। मनुष्य चाहे जितनी साधन-सामग्री एकत्रित क्यों न करे पर वह उन सभी का एक साथ उपयोग तो नहीं कर सकता है। मनुष्य के पास एक के बजाय दस मोटरों भी क्यों न हों पर बैठने के समय तो वह किसी एक में ही बैठ सकेगा। एक साथ सभी मोटरों में तो बैठने से रहा ? आलमारी भरे कपडे भी उस के पास क्यों न हों पर पहिनेगा तो गिनता के ही न, दो-चार-पाँच ? रहने के लिये चार बगले हों, पर रहेगा तो किसी एक में ही। कोई सम्राट् सारी पृथ्वी पर विजय क्यों न प्राप्त कर ले, पर वह सारी पृथ्वी पर थोड़े ही सो सकेगा ? वह तो एक शहर में ही रह सकेगा। सारे शहर को भोगने की भी उमरम ताकत कहाँ है ? वह तो एक महल में भी साडे तीन हाथ की जगह ही भोग सकेगा। वही यन्तु स्थिति यह होने पर भी मनुष्य को मग्न करने की ऐसी धुरी आदत पड़ गई है कि वह सताप हा धारण नहीं कर सकता। सतोष का सुखोपभोग करना तो माना उसके भाग्य में ही लिखा हुआ नहीं है।

जो लाग यह समझने हों कि सुख पैसों से मिलता है, तो — की निरी भ्रान्ति ही है। एक विद्वान् ने ठीक ही कहा है

कि—The greatest humbug in the world is the idea that money can make a man happy यह विश्वास कि पैसा मनुष्य को सुखी कर सकता है, बड़ी से बड़ी भ्रान्ति ही है। शेक्सपीयर ने भी कहा है कि—Gold is worse poison to men's souls, doing more murders in this loathsome world, than any mortal drug अर्थात् मनुष्य को आत्मा के लिये सोना (स्वर्ण) निरुद्धतम विष है—जहर है। इस दुःखपूर्ण दुनिया में अन्य विषों में धन का विष अधिक रक्त बहाने वाला है। इस प्रकार पैसा सुख के बदले दुःख ही बढ़ाता है।

सन्तोष की प्राप्ति होना सरल बात नहीं है। यह बड़ी मूल्यवान् वस्तु है। एक पारचात्य विद्वान् ने कहा है कि - Contentment is a pearl of great price and whoever procures it at the expense of ten thousand desires, makes a wise and happy purchase अर्थात् सन्तोष उस मूल्यवान् मोती की तरह है जो कोई दस हजार वासनाओं का बलिदान कर सन्तोष का मोती खरीदता है वह बुद्धिमान्नीपूर्ण और सुखप्रद खरीद करता है। यश कीर्ति, धन वैभव स्थान, अधिकार पदमत्ता अच्छा खानापीना, पहिना आदि ऐसी सैकड़ों वासनाओं का त्याग नये दिना सन्तोष का मोती खरीदा नहीं जा सकता। कहने का आशय यह है कि सभी वासनाओं से दूर होने पर ही सन्तोष की प्राप्ति हो सकती है। वासनाओं के त्याग में और सन्तोष का प्राप्ति में ही सच्चा सुख है।

अधिक पैसों की प्राप्ति होने से ही कोई मनुष्य श्रीमन्त नहीं बन सकता है। जिसके पास जितना हो उमी में जो सन्तोष

मानें वही मयमुच भीमन्त है। हमारे यहाँ यह दर्शन बड़े जाते हैं तो कि न्याय दर्शन वैशेषिक दर्शन योग दर्शन मांन्य दर्शन पूर्व मामामा और उत्तर भीमांसा के नाम से प्रसिद्ध हैं। योग दर्शन के रचयिता पतञ्जली हैं। न्याय दर्शन के रचयिता गौतम मुनि हैं। वैशेषिक दर्शन के कता कणाद मुनि हैं। ये बड़े विद्वान् तो थे ही, पर साथ ही बड़े अपरिग्रही भी थे। ये अपने पास कुछ भी नहीं रखते थे। किमान द्वारा अपने खेत का नाज लेने पर और पक्षियों द्वारा नीचे पड़ा हुआ आजाज चुग लेने पर जो कुछ दान बचे रह जाते थे उन्हें कणाद मुनि खीन लेते थे और उससे अपनी आजीविना चलाते थे। इसीसे उनका नाम कणाद पड़ा था। कणाद का अर्थ ही कण' को खाने वाला होता है। ऐसा सादा और सात्विक आहार खाकर ही उन्होंने वैशेषिक दर्शन की रचना की है।

जब यह बात वहाँ के राजा को मालूम हुई कि मेरे राज्य में रहने वाला एक विद्वान् मुनि नाज के दाने खीन खीन कर अपना निर्वाह चलाता है, तो उसने खूब धन देकर अपने कर्मचारियों को उसकी सेवा में भेजा। मुनि उस समय समाधिस्य थे। कुछ देर बाद जब उन्होंने अपने नेत्र खोले तो राजा के कर्मचारियों को सामन खटा देखा। मुनि ने उनके आने का उद्देश्य पूछा। राज्य-कर्मचारियों ने राजा के धन को श्रृपि के चरणों में रखा और उसे स्तब्ध करने की प्रार्थना की। श्रृपि ने कहा— यह धन किसी गरीब को दे दो, मुझे इसकी जरूरत नहीं है।

यह उत्तर सुनकर राज्य-कर्मचारियों को बड़ा आश्चर्य हुआ। इस श्रृपि के पास सिवाय लंगोटी के और कुछ नहीं है वह खीन खीन कर खाता है, फिर भी गरीबों को चिन्ता करता है ?

इससे गराव और कहीं दू देने जावें-? राज्य-कर्मचारी इसीका विचार करते हुए लौट आये और राजा से सारा बात कह दी। राजा ने अपने सलाहकारों को बुलाया और उनकी सलाह ली। उन्होंने कहा—यहाँ से जितना धन भेजा गया था वह आपको शोभा दे उतना नहीं था। सम्भव है, इसीलिये ऋषि ने उस स्वाकार न किया हो। राजाने दूसरी बार दुगुना धन भेजा पर ऋषि ने पहले जैसा ही जवाब उन्हें दिया। इस बार राजा स्वयं त्रोगुना धन लेकर ऋषि के पास पहुँचा और उनसे बह ले लेने की प्रार्थना की। ऋषि ने कहा—राजन्! यह धन किसी गरीब को दे दो।

इस बार भी वही उत्तर सुनकर राजा को आश्चर्य हुआ। उसने पृष्ठा—ऋषिजी! अविनय हो जाय तो क्षमा फानियगा परन्तु मुझे आप से एक प्रश्न पूछना है। आपके पास लंगोटी के निराय और कुछ नहीं है, फिर भी आप यह धन दूसरे गरीबों का दौट देने को कह रहे हैं, तो कहिये, आपसे अधिक गराव दूसरा कौन हो सकता है।

ऋषि इस पर भी कुछ बोले नहीं—और पुन उन्होंने यही कहा कि राजन्! यह धन किसी गरीब को दे दो।

राजा विरस हो वापिस लौटा। रात को उन्होंने सारा हाल अपनी रानी से कहा। रानी ने कहा—भद्वाराज! आपने भूल की छेमे निष्परिमही साधु को आपके द्रव्य की क्या आवश्यकता है? आप इसी समय उनके पास जाकर क्षमा याचना कीजिये और उनसे कोई रसायन विद्या बताने की प्रार्थना कीजिये। जिससे की प्रजा को सुखी बनाइ जा सके।

राजा वही समय अग्नि के पास गया और उनसे हमें याचना करते हुए बोला—भद्रराज, मैं आप से रसायन विद्या सीखने आया हूँ। अग्नि ने कहा—राजन् ! मैं दिन में भी कभी तेरे घर नहीं आया हूँ पर नू आज आधी रात में भी यहाँ आकर मुझ से भीख माँग रहा है। अब कह कंगाल कौन ? तू या मैं ?

अग्नि ने आम ज्ञान का उपदेश देते हुए राजा से कहा—राजन् ! आत्मिक गुणों का प्राप्ति ही मन्वी रसायन है। रसायन से लोहा मोना बनाया जा सकता है, पर आत्मगुणों की प्राप्ति से तो नर को तारायण बनाया जा सकता है। तू अपनी प्रजा में मैत्री मुदिता, कल्याण और मध्यस्थता के गुणों का प्रचार कर। यही ठीक है। सोने चाँदी के यदि तू अपनी प्रजा के सामने दर लगा दगा तो इससे वह सुखी होत वाली नहीं है। पत्ते और घास खाकर भी पेट भरा जा सकता है, फिर इसके लिये इतनी उपाधि क्यों ? पेट भरने के खातिर अमूल्य समय का व्यय करना अज्ञानता है। समय और शक्ति का उपयोग तो इन दैवी मन्त्रगुणों की प्राप्ति के लिये ही करना चाहिये।

इस प्रकार कल्याण अग्नि ने राजा को सच्ची सम्पत्ति और सच्चा रसायन विद्या समझा दी। इससे आप समझ सके होंगे कि भीमन्त किसे कहा जा सकता है ? भीमन्ताई लक्ष्मी या धैर्य म नहीं है परन्तु सन्तोष में ही है।

धन-भोग-चाँदी आदि बाह्य परिग्रह हैं और जैसे य त्याज्य है, धैर्य ही आन्तरिक परिग्रह भी त्याज्य हैं। मिथ्यात्व, अनिरति, प्रमाद आदि आन्तरिक परिग्रह हैं।

मान्प्रवादिकता भी एक परिग्रह है। धनवान का धन का परिग्रह वैसा स्वतः दानिका कहें जैसे ही साधारण जनता की

साम्प्रदायिकता का परिग्रह भी हानिकारक होता है। सम्प्रदायें भले ही हों पर साम्प्रदायिकता नहीं होनी चाहिये। मनुष्य को धर्मपरायण अवर्य होना चाहिये, पर धर्माभिमान नहीं। अभिमान धन का हो या धर्म का पतन करने वाला ही होता है। चन्दन शीतल होता है, पर उस की आग शीतल नहीं होती है। चन्दन की आग भी साधारण आग की तरह ही मनुष्य को जला देती है। इसी तरह धर्म लाभदायी है, पर धर्म का जून-धर्म का अभिमान हानिकारक ही होता है अतः साम्प्रदायिकता के परिग्रह का भी त्याग करना चाहिये।

सुपरे हुए घर्ग में साम्प्रदायिकता का परिग्रह तो कम हुआ प्रतीत होता है पर उसका स्थान राष्ट्रीयता के परिग्रह ने ले लिया है। राष्ट्रीयता भी एक तरह का परिग्रह है। राष्ट्रीयता की आज जो व्याख्या की जाती है वह बड़ी संकुचित है। 'अपने राष्ट्र की भलाई के लिये दूसरे राष्ट्रों का अहित भी करना पड़े तो उसमें हिचकिचाया नहीं' यही आज की राष्ट्रीयता कही जाती है। ऐसी संकुचित राष्ट्रीयता से आज कई अनर्थ पैदा हो गये हैं अतः राष्ट्रीयता के माय विश्व बहुत्व की भावना को भी नहीं भुलानी चाहिये।

महात्माजी ने 'मंगल प्रभात' में लिखा है कि वस्तुओं की तरह विचारों का भी अपरिग्रह होना चाहिये। जो विचार मनुष्य को स्वयं म उन्मुख करते हों या विपरीत मार्ग पर ले जाते हों उनका भी त्याग कर देना चाहिये। काम क्रोधादि षड रेफुओं का आभ्यन्तर परिग्रह से समावेश किया जाता है।

इसके सिवाय महात्माजी ने शरीर बल को संचित कर रचना भी परिग्रह में है। इसका अर्थ है कि शरीर में

काम करने को जितनी ताकत हो उतनी ताकत शाम तक सेवा करके व्यय कर देनी चाहिये। अर्थात् जब तक मनुष्य थक न जाय तब तक उसे सेवा के काम में लगे रहना चाहिये। प्रकृति उसे रात्रि के समय में नव बल और नव शक्ति प्रदान करती ही है। तब फिर उसे दिन में अपनी शक्ति का उपयोग सेवा के क्षेत्र में क्यों नहीं कर लेना चाहिये? जितना तादाद में मनुष्य शारीरिक शक्ति का सचय कर उपयोग नहीं करता है उतनी ही तादाद में उसने शक्ति का परिग्रह सेवन किया, फटा जायगा।

इस प्रकार आत्मोन्नति के इच्छुक साधकों को परिग्रह के विविध स्वरूपों को जानकर उन से मुक्त होने का प्रयत्न करना चाहिये।

हजारों वर्षों से अपरिग्रह का उपदेश दिया जाता रहा है, फिर भी आज तक समाज में अपरिग्रह की प्रतिष्ठा क्यों नहीं हो सकी? यह एक विचारणीय प्रश्न पैदा हो जाता है।

समाज में देखें तो अहिंसा के प्रति आदर और हिंसा के प्रति घृणा दिखाई देती है। पहले व्रत का भंग करने वाला हिंसक सम्माननीय नहीं होता है। चौथे व्रत की मर्यादा का भंग करने वाला दुराचारी भी समाज में आदर नहीं पाता है। दूसरा और तीसरा व्रत भंग करने वाला अर्थात् भूठे लेस लिखने वाला या चोरी करने वाला भी दंडनीय बनता है। इस प्रकार अन्य सभी व्रतों का भंग करने वाला समाज में अपनी प्रतिष्ठा खो देता है और कानून के जरिये भी सजा का पात्र होता है। ऐसी स्थिति में यह प्रश्न उठाना स्वाभाविक ही है कि पाँचवें अपरिग्रह व्रत का भंग करने वाला या अमर्यादित परिग्रह एकत्रित करने वाला

समाज में घृणा का या दंड का पात्र क्यों नहीं माना जाता है ?
उल्टा यह रेखा जाता है कि जो अधिक परिमही है वह समाज में
अधिक सम्मानित होता है। इसका क्या कारण है ?

परिमह के प्रति आदरभाव होता ही अन्त्य का मूल है।
धन की वजह से जय त्थ धनवान् को सम्मान मिलता रहेगा
तद् तद् मानव के इत्य से द्रव्य का लोभ दूर नहीं हो सकेगा।
परिमह का एकांत नाश ममत् नहीं है फिर भी उस के प्रति जो
आन्तरधृति है वह तो दूर होनी ही चाहिये।

लोग पैसे वालों को पुण्यवान् समझते हैं। जब कि शास्त्रों
में परिमह को पाप माना गया है और इसी गणना अठारह
पापस्थानों में की गई है। पुण्य के भी शास्त्रों में ५० फल पड़े
गये हैं पर कहीं भी उनमें पैसा का नामोनिशान तक नहीं आया
है। फिर कैसे धनवान् को पुण्यवान् कहा जा सकता है ? परन्तु
आज तो ऐसा हो रहा है। अठारह पाप स्थानों के बदले
सत्तरह पाप स्थान समझे जा रहे हैं और परिमह को पाप नहीं,
पर पुण्य का फल माना जा रहा है ? इतना ही नहीं, परिमह का
पाप अधिक करने वाला उतना ही बड़ा आदमी समझा जाता
है। आज के युग में परिमह की वृद्धि के लिये अन्य सत्तरह पाप
भी करने पड़े तो उनको करने में मनुष्य हिचकिचाता नहीं है।
दुनिया परिमह को ही सब कुछ मान बैठी है। इसीका यह परिणाम
है कि उसे सुख की द्वाया भी दृष्टिगोचर नहीं हो रही है।

कॉई यह कहे कि हम तो प्रामाणिकता से पैसा इकट्ठा
करते हैं, इसमें क्या पाप है ? यह सच है कि प्रामाणिकता से
पैसा पैदा करने में अनीति के पाप से बचा जा सकता है, परन्तु

परिमह के पाप से नहीं बचा जा सकता है। अतः प्रामाणिकता और सत्य का आश्रय लेकर भी आवश्यकता से अधिक पैसा एकत्रित करने में परिमह का पाप तो लगता ही है।

जैन साहित्य में ममण सेठ की एक कथा आती है। ममण सेठ बड़ी ही सजुचित वृत्ति वाला था। उसके पास अखूद धन-सम्पत्ति होने पर भी वह कभी खाता-पीता या खर्च नहीं करता था। एक बार श्रावण भास का घनघोर अधियारी रात में पानी भरस रहा था, बिजली चमक रही थी। नदियों में बाढ़ आ रही थी। नगर-निवासी सब अपने-अपने घर में सुख की नींद ले रहे थे। राजा श्रेणिक और रानी चेलणा भी अपने राजमहल में सुख चैन से सो रहे थे।

इतने में रानी की नींद भंग हो गई। वह लठी और महल का खिडकी के पास आकर खड़ी हो गई। नदी के लस पार बिजली चमक रही थी। रानी ने उस बिजली की राशानी में एक आदमी को देखा, जो इस भयंकर बरसात में भी नदी में बहता हुआ एक लकड़ा खींच रहा था। ठंड के मारे वह काँप रहा था। रानी को उस पर दया आ गई। उसने राजा को जगाया और कहा— महाराज! हमारे राज्य में ऐसे बंगाल मनुष्य भी बसते हैं जिन्हें अपने पेट के खातिर ऐसी घनघोर बरसात में भी मेहनत करनी पड़ता है। यह राज्य का फलफ ही बहा जायगा। उन के दुःखों को दूर करना ही हमारा राजधर्म है।

राजा ने उस आदमी को मुलाने के लिये अपना एक नौकर भेजा। जब वह राजा के सामने आकर खड़ा हुआ तब राजा ने उससे पूछा— क्यों भाई? तुम्हें ऐसा क्या दुःख है, जिससे तुम्हें इस

भयानक रात्रि में भी इतना कष्ट उठाना पड़ता है ? उस आदमी ने कहा—महाराज, मुझे घैल की जोड़ी चाहिये, इसके लिये मैं मेहनत कर रहा हूँ ।

राजा श्रेणिक ने कहा—अभी तो तू आराम से सौ जा । सुदृह राज्य की रथशाला में जाना और वहाँ से अपने पसद की घैल जोड़ी ले लेना ।

सुदृह होने पर राजा ने उसे रथशाला में भेज दिया । परन्तु वह बिना घैल लिये ही वहाँ से लौट आया और राजा से बोला—महाराज ! वहाँ तो एक भी घैल ऐसा नहीं है जो कि मुझे पसन्द आ सके । यह सुनकर राजा को आश्चर्य हुआ । उसने पूछा—तब तुम्हें कैसा घैल चाहिये ?

उस आदमीने कहा—महाराज, मेरे घर पधारिये और मेरे घैल देखिये । मुझे वैसे घैल चाहिये ।

राजा श्रेणिक उस आदमी के साथ २ उसके घर गया । अघेरे घर में ले जाकर उस आदमीने घैलों पर डाला हुआ कपड़ा उठाया और कहा—महाराज, मुझे ऐसे घैल चाहिये ?

राजा तो घैलों को देख कर स्तब्ध हो गया । घैल सोने के बने हुए और रत्नजड़ित थे । राजाने कहा—भाई, ऐसे घैल तो मेरा सारा राज्य बेच देने पर भी नहीं मिल सकते हैं । यह कह कर राजा अपने महल में लौट आया । यह आदमी और कोई नहीं स्वयं ममण मेठ था । इतना द्रव्य होने पर भी उस की समृद्ध वृत्ति बेहद बढ़ी हुई थी । स्वर्ण के भय से वह उचाले हुए उर्द के दानों के सिवाय और कुछ भी नहीं खाता था । इस, इसी समृद्ध

वृत्ति से वह भ्रम कर नरक में गया और अगणित दुःखों का भागन बना। उस के जीवन में भोगविलास का नामोनिशान भी नहीं था। बिल्कुल सादा उसका जीवन था। फिर भी उसे सचय-वृत्ति से नरक के अमहादुःख सहने पड़े थे। ससारी जीवों को ऐसा दुःख से बचाने के लिये ही भगवान् महावीर ने यह पाँचवाँ परिग्रह परिमाण प्रत बताया है।

धन पर ममता भाव रखने से कई मनुष्य भरकर भी उसी घर में सप बसते हैं, जिन्हें परम्परानुसार पूर्वज कहा जाता है। धन की ममता रह जाने से कई बार स्वान योनि में मधु मक्खी, भँवरा, कीड़ी आदि योनियों में भी मनुष्य को जन्म लेना पड़ता है।

यासना तथा ममता का ऐसा दुःख परिणाम लक्ष्य में रख कर ही शास्त्रकारों ने परिग्रह का परिमाण रखने का और उससे ममता छोड़ने का कहा है।

शाता सूत्र में श्री नन्दन मणियार का वर्णन आता है। नन्दन मणियार ने लाखों रुपये खर्च कर अपने नाम की एक बागड़ी बनाई थी जिसमें सब तरह की अनुकूल सुविधायें सुमाफिरो के लिये उत्तम रखी थी। ऐसी सुन्दर व्यवस्था होने पर लाखों व्यक्ति उसका लाभ लेने लगे और सभी नन्दन मणियारों का धननाश होने लगा।

मुमाफिरो के मुह से धननाश शब्द सुनकर नन्दन मणियार मन ही मन फूला नहीं समाता था। वह जब मरा तो शास्त्रकारों के प्रति उसकी व्यासक्ति रह गई, जिससे वह भरकर भी उसी बागड़ी में मडक हुआ था। वहाँ उसे जातिस्मरण ज्ञान

गया, जिससे उसे अपने पूर्वभय की यश-नामना के लिये बड़ा पश्चात्ताप हुआ। उसने अपनी भूल सुधारी और जीवन परिवर्तन कर अन्त में सद्गति प्राप्त की।

यहाँ कहने का आशय इतना ही है कि लाखों का दान देना तो सरल है, पर उससे पैदा होने वाले मान का त्याग करना बड़ा कठिन है। नन्दन मणियार जैसे दानी को भी बाबड़ी में ममता रह जाने से भद्रक का जन्म धारण करना पड़ा था।

बुद्ध लोग यह कहते हैं कि पहले धन कमा कर पीछे अच्छे काम में लगा दें तो क्या धुरा है? उनका यह ख्याल कीचड़ में पैर डालकर घोने जैसा है। अनीति से पैसा कमा कर फिर उसका दान देना बुद्धिमानी नहीं है। और न यह गरा दान ही है। बुद्धिमानी तो इसी में है कि कीचड़ में पैर ही क्या रखा जाय? अनीति से पैसा मिलता भी हो तो उसका त्याग कर देना ही श्रेष्ठ दान है। क्योंकि दान से भी त्याग श्रेष्ठ कहा गया है। उत्तगध्ययन सूत्र के नववें अध्याय में इन्द्र नमिराय ऋषि म कहते हैं कि 'पहले तुम धर्मण ब्राह्मणों को दान दो और फिर दीक्षा अंगीकार करो।'

इसके उत्तर में नमिराज ऋषि कहते हैं कि—

जो सहस्र सहस्राणं माते माते गय दए ।

तस्म वि संजमा सेग अदीन्तस्सुनि किंचण ॥

अर्थान्—जो प्रति मास एक लाख गायों का दान करता है उससे भी एक त्यागी और सयमी श्रेष्ठ होता है। इसमें दान में भी त्याग की श्रेष्ठ बताया गया है।

हम दुनिया में अच्छी और बुरी दोनों प्रकृतियों के अनुप्य हैं। समग्र्रति के लिये ममण जैसे उदाहरण मिलते हैं, तो दूसरी तरफ अपरिमह के भी उदाहरण दियाइ देते हैं। जैन साधु साध्वी तो सर्वथा अपरिमही होते हैं, जैसा कि सर्वविदित है ही। परन्तु यहाँ हम एक दूसरा उदाहरण पेश करते हैं।

गुरु गोविन्दसिंह का नाम आपने सुना होगा। सिंघलों के बड़े आदरणीय महापुरुष हो गये हैं। एक बार ये जमुना नदी के किनारे बैठे हुए धर्मग्रन्थ पढ़ रहे थे। इस बीच उसका एक भीमन्त भक्त रघुनाथदास जमींदार उनका दर्शन करने आ पहुँचा। दर्शन करके उसने ही रत्नजडित स्वर्ण कंगन गुरु गोविन्दसिंह को भेंट किया। गुरु गोविन्दसिंह के लिये जो सोना और मिट्टी दोनों में अन्तर नहीं था। उन्होंने एक कंगन उठाया और अपनी अगुली में फिराते हुए यमुना में फेंक दिया। यह देखते ही रघुनाथदास यमुना में डूब पडा। दो घंटे तक खूब प्रयत्न किया, पर कंगन नहीं मिला। आग्विरकार थक कर वह गुरु गोविन्दसिंह के पास आया और बोला—'गुरुदेव, कंगन का पता नहीं लग सका, न जाने वह कहीं चला गया है?' गुरुगोविन्दसिंह ने दूसरा कंगन फेंकते हुए कहा—'देख, पहला कंगन यहाँ गिरा है।'

यह देख रघुनाथदास तो ठंडा ही पड गया।

ऐसे ही एक सत परिचय में भी हो गये हैं। उनका नाम था सत प्रांसिस। उनके साधुसप का पैसा फठोर नियम था कि कोई पैसे का स्पर्श भी नहीं कर सकता था। एक बार उनके आश्रम में एक पैसा पडा हुआ मिला। जिसे उनके एक शिष्य ने

उठा कर ऊपर रख लिया। सत मांसिम को जब यह पता चला तो उसने उस शिष्य को प्रायश्चित्त देते हुए कहा—'इस पैसे को हाथ से नहीं, पर दाँतों से पकड़ कर बाहिर पैक आओ।' ऐसा उनका अपरिग्रह का आदर्श था।

पूणिया श्रावक बारह आने की ही पूजा अपने पास रखता था और उसी से अपना निर्वाह करता था। उस पर एक महात्मा को दया आ गई और उसने उस के लोहे के तवे को पारस मणि के स्पर्श से सोने का बना लिया। पूणिया श्रावक को जब इस बात का पता चला तो उसने अपनी धर्मपत्नी से कहा—इस तवे का हम स्पर्श भी नहीं कर सकते हैं यह पराया धन है, इसे अपने घर में कैसे रखा जा सकता है? यह कह कर पूणिया श्रावक ने उस तवे को मिट्टी में डाल दिया। नया लोहे का तवा कैसे खरीदा जाय? उस के पास इतने पैसे तो थे नहा अत दोनों को तीन दिन तक उपवास करके रहना पडा। इस प्रकार भोजन के पैसे बचा कर उसने चौथे दिन लोहे का नया तवा खरीदा और पारणा किया। उस महात्मा को जब यह पता चला तो उसे बडा परचात्ताप हुआ और उसने इस के लिये पूणिया से क्षमा याचना की।

ऊपर के इन दृष्टान्तों मे पता चलता है कि गुरु गोविन्द सिंह, सत मांसिम और पूणिया श्रावक आदि को परिग्रह के प्रति कितनी घृणा थी? परन्तु आज तो साधारण मनुष्य भी परिग्रह का गुलाम बन कर अमयर अनीति, अप्रामाणिकता, अन्याय आदि पापों से लेकर विश्वबुद्ध, अणुबम, हाईड्रोजन बम आदि महान् पापों का सेवन कर रहा है। परन्तु यह याद रखिये कि

जों परिग्रह की गुलामी में मुक्त हो जाता है वही शाश्वत शान्ति को प्राप्त कर सकता है, दूसरा नहीं।

दान देने से त्याग करना श्रेष्ठ होता है। परन्तु इसका अर्थ यह नहीं होता कि दान नहीं देना चाहिये। जो लोग त्याग न कर सकते हैं उन्हें दान का अर्थ करना ही चाहिये। धन का सदुपयोग किया जाय तो वह मित्र की तरह काम करता है और दुर्लभ दुश्मन की तरह। लोहे की तिजोरी से दान की तिजोरी ज्यादा सलामत होती है। शक्ति से अधिक दान करने वाला यदि हमी का पात्र बन जाय तो शक्ति होने पर भी जो दान नहीं करता है उसे क्या ममता जाय ? विशेष हसी का पात्र तो इसे माना जाना चाहिये। यहाँ यह बात भी कह देना आवश्यक है कि शुभ खाते में निमाली गह रफम शीघ्र ही रस्य कर देनी चाहिये। उसका उपयोग करने में विलंब करना योग्य नहीं है।

एक बार एक मुसलमान भाई धर्म स्थानक में आया और हमारे गुरुदेव को वन्दना कर प्रश्न पूछने की आज्ञा चाही। गुरुदेव ने जब उसे आज्ञा दी तो उसने कहा—आप जैसे त्यागी पुरुष ऐसे मरान में बिना देते कैसे उतरते होंगे ?

गुरुदेव को आश्चर्य हुआ कि मुसलमान ऐसा प्रश्न क्यों पूछ रहा है ? फिर भी उन्होंने कहा—भाई, यह धर्मस्थानक है अतः हम इसमें उतर सकते हैं। उस मुसलमान ने कहा—हाँ, यह मैं जानता हूँ कि यह धर्मस्थानक है, फिर भी इस पवित्र स्थान में शेतान का प्रवेश हो गया है अतः आप इसमें कैसे उतर सकते हैं ? गुरुदेव ने कहा—वरा स्पष्ट कहो तो मैं समझ सकूँ कि तुम्हारा तात्पर्य क्या है ?

मुसलमानने कहा—इस धर्मस्थान के द्वार पर एक दानी गृहस्थ का शिलालेख लगा हुआ है। इससे इस पवित्र मकान में भी शैतान का निवास हो गया है अतः ऐसे मकान में आपको नहीं उतरना चाहिये।

कहने का आशय यह है कि दान देने वाले में भान और अहंभाव नहीं होने चाहिये। ये दोनों शैतान की तरह हैं। वर्तमान समय में पैसा देने वालों की शोहरत के लिये ऐसे शिलालेख लगाने का रिवाज ना हो गया है। परन्तु सच्चा दानी तो वही समझा जा सकता है जो अपने नाम को गुप्त रख कर ही दान देता है। इसी लिये कहा गया है कि दान देकर भी जो मौन रहता है उसका दान उत्तम दान समझा जाता है। दान देने के बाद जो उस की जाहिरात करता है वह मध्यम दान माना गया है। दान देने से पहले ही जो जाहिरात कर दी जाती है वह अधम दान है और दान की जाहिरात कर के भी जो दान नहीं दिया गया है वह अधमाधम कहा जाता है। इन चारों प्रकार के दाताओं को क्रमशः देव मनुष्य, तिर्यञ्च और नरक गति की प्राप्ति होती है।

दान या त्याग द्वारा किसी भी तरह परिग्रह कम करना ही शान्ति का राजमार्ग है। जैसे २ परिग्रह बढ़ता जाता है वैसे वैसे आत्मभाव नष्ट होता जाता है और अनात्मभाव बढ़ता जाता है अतः आत्म-भाव की वृद्धि के लिये परिग्रह का परिमाण अवश्य बंध लेना चाहिये।

कोई यह न समझ बैठे कि यह सब उपदेश तो धनवानों को दिया जा रहा है। हमारे पास तो धन ही नहीं है, फिर परिमाण क्या बंधे ? धन न होने पर भी यदि वे धनवान बनने की

रखते हैं तो यह भी परिग्रह ही है। धन के प्रति आकर्षण
 का और धनवानों की खुशामद करना भी परिग्रह ही है अतः
 परिग्रह ही बनने के लिये धनवान होने की वृत्ति का भी उच्छेद
 आवश्यक है।

इस व्रत में किन २ वस्तुओं की मर्यादा करनी चाहिये,
 ही सूची भी दी गई है। खेता-बाड़ी, बाग बगीचा आदि गुली
 लेन की, घर, दुफान, कोठार आदि देने हुए मकानों की, चाँदी,
 सोना, नक़्क़ रुपया धान्य पशु नोकर-चाकर हाँवा, पीतल
 आदि की मर्यादा घौंघनी चाहिये। मर्यादा से अधिक् रखने का
 प्रहारों न निषेध किया है।

सोना चाँदी और धन की मर्यादा की तरह धान्य की मर्यादा
 भी इस व्रत में समावेश किया गया है। अनाज आदि खाद्य
 पदार्थों का भी विशेष सम्ग्रह नहीं करना चाहिये। जनहित की
 वृत्ति से यदि व्यापारी अनाज का सम्ग्रह करें तो यह दूसरी बात
 परन्तु अग्रिम कमाई करने की दुर्भावना से उसे अनाज का
 सम्ग्रह नहीं करना चाहिये। सम्ग्रह करने से एक तरफ तो कोठार में
 अनाज मड़ता रहता है और दूसरी तरफ अत्यधिक मंहगाई की
 वृत्ति से गरीबों को भुग्या मरना पड़ता है अतः इन सभी वस्तुओं
 की मर्यादा रख-पर कल्याण की दृष्टि से ही करनी चाहिये।

कुछ लोग परिग्रह की मर्यादा तो ले लेते हैं पर उसमें
 कुछ रख लेते हैं। ऐसा करने से व्रत का आशय सिद्ध नहीं
 जा सकता है। मन्चमुच देना जाय तो यह व्रत परिग्रह को घटाने
 के लिये है। हमारे पास जितना हो, उसमें से भी धीरे २ कम
 करते जाना चाहिये। परिग्रह कम कर्त जाने पर ही परिग्रह

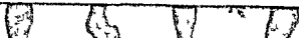
परिमाणु व्रत तेजस्वी बन सकती है। मानव समाज को सु-
 बनाने के लिये और विविध सर्पणों से मुक्त करने के लिये इस
 व्रत की नितान्त आवश्यकता है।

इस व्रत के पाँच अतिचार हैं—*क्षेत्र-वस्तु-हिरण्य-सुरण-
 धन-धान्यदासीदास, कुप्यप्रमाणतिक्रमा* । खेत घर, धन धान्य
 दास-दासी, सोना-चाँदी आदि की बन्धी हुई मर्यादा या उल्लंघन
 करना इस व्रत के अतिचार हैं। इन अतिचारों से बचते हुए
 क्रमशः परिग्रह को कम करते जाना ही आत्म शान्ति को पाने का
 और विकास करने का राजमार्ग है।

चारह व्रतों में अहिंसा सत्य अचौर्य, ब्रह्मचर्य और
 अपरिग्रह के पाँच व्रत मूल व्रत हैं। धर्म रूपी वृक्ष के ये मूल हैं
 सामायिक, पौषध, तप, आदि नियमों को तो उत्तर व्रत के रूप
 में माने गये हैं। धर्म रूपी वृक्ष के ये पत्ते हैं। मूल व्रतों के साथ
 ही इनका पालन करना लाभदायी होता है। उनके अभाव में
 इनका पालन करना, मूल को छोड़कर पत्तों को पानी पिला
 का प्रयत्न करना जैसा है अतः मनुष्य को मूल व्रतों की तरफ
 पहिले ध्यान देना चाहिये।

प्राणी मात्र के सरत्तक शातापुत्र (भगवान् महावीर) ने कु
 वस्त्र आदि स्थूल पदार्थों को परिग्रह नहीं बतलाया है। चास्तविक
 परिग्रह तो उन्होंने किसी भी पदार्थ पर मूर्च्छा का—आसक्ति का
 रक्षना बतलाया है।

पूर्ण-सयमी को धन धान्य और नौकर चाकर आदि स
 प्रकार के परिग्रहों का त्याग करना होता है। समस्त पा

समों का परित्याग करके सर्वथा निर्ममत्व होना तो और भी कठिन बात है।

परिमह विरक्त मुनि जो भी वस्त्र, पात्र, बम्बल और रजों हरण आदि वस्तुएँ रखते हैं वे सब एक-मात्र सयम की रक्षा के लिए ही रखते हैं—काम में लाते हैं। (इनके रखने में किसी प्रकार की आसक्ति का भाव नहीं है।)

ज्ञानी पुरुष सयम-साधन उपकरणों के लेने और रखने में कहीं भी किसी भी प्रकार का ममत्व नहीं करते। और तो क्या अपने शरीर तन पर भा ममता नहीं रखते।

श्रावक-धर्म

[श्रावक के चारह व्रत]

(६)

दिशापरिमारा-व्रत

दिशापरिमाण-व्रत

जिसके घर में दीपक जलता है, उसके घर में चोर नहीं घुस सकते हैं। इसी तरह जिसके हृदय में व्रत, नियम और समय रूपा दीपक प्रवाहित रहता है उसने हृदय में काम, क्रोध कपाय आदि कोई भी चोर प्रवेश नहीं कर सकते हैं। ऐसे पाँच व्रतों के वार में विचार किया जा चुका है। अब छठे व्रत के बारे में यहाँ कुछ चर्चा की जा रही है।

छठा व्रत 'दिशा परिमाण' का है। अपनी स्वाम्यसि अनुसार पूर्व, पश्चिम आदि सभी दिशाओं का परिमाण

उस सीमा के बाहर अधर्ममय कार्य से निवृत्ति लेना इसका उद्देश्य है। इस व्रत का आराधक दिशाओं की धुई मर्यादा के बाहर किसी भी प्रकार का धधा नहीं कर सकता है।

यह व्रत पाँचवों अपरिग्रह व्रत का पूरक व्रत है। पाँचवें व्रत में अपरिग्रह व्रत की मर्यादा की जाती है, जब कि इस व्रत में दिशाओं की मर्यादा की जाती है। वृष्णा को घटाने के लिये और अपरिग्रह की दृढ़ता के लिये इस व्रत की आवश्यकता है। वृष्णा के जाल में न पसते हुए प्राप्त साधन-सामग्री में सतोप मान कर शान्तिमय, सात्विक और सेनापरायण जीवन जाने के लिये शास्त्रकारों ने यह सरल उपाय बताया है। भूठी दौड़ धाम से बचने के लिये बारह व्रतों में इसकी खास योजना की गई है।

मनुष्य आज वृष्णा के प्रवाह में बह कर दुनिया के एक सिरे से दूसरे सिरे तक दौड़ लगा रहा है। वह किसी समय बमा के 'माणक' लेन जाता है तो किसी समय हीरा पन्ना खरीदने। किसी समय बह एशिया का सफर करता है तो किसी समय यूरोप और अमेरिका चला जाता है। मनुष्य आज किसी समय समुद्री मुसाफिरी करता है और मत्स्य की तरह आगबोट में बैठ कर जाता है। किसी समय वह पक्षी की तरह हवाई जहाज में बैठ कर आकाश में उड़ता है। किसी समय वह जमीन का सफर करता है और आगगाड़ी में बैठ कर पशुओं की तरह दौड़ लगाता है। इस तरह वह दिन रात दौड़-धाम करता रहता है, परन्तु पक्षी भर आराम से बैठ कर इस दौड़ धाम का उद्देश्य क्या है इसका विचार करने की पुरसत उसे नहीं मिलती।

मनुष्य अपना वैभव बढ़ाने के लिये यह दौड़ धाम करता है। परन्तु उसे यह ज्ञान नहीं है कि जिस पर यह वैभव का महल

बनाना चाहता है उसका शरीर रूपी स्तम्भ ही भीतर से पोला है। एक कवि कहता है कि—

क्या सस्त मर्ग बनवाता है, खम तेरा तावत है पाला
तू ऊँचे कोट उठाता है, या गोर घड़े ने मुँह सोला,
गढ़, कोट रह कला तोप, किला क्या शीशा दारू और गाला,
सब टट पटा रह जायगा, जब लाद चलेगा बनजारा।

कवि कहता है कि हे मानव ! तू इतनी दौड़ यत्न करने से पहले जरा विचार तो कर। जिनके ऊपर तू मजबूत मकान और ऊँचा कोट किला बना रहा है, वह शरीर रूपी स्तम्भ तो पोला है। तेरे लिये कब्र ने अपना मुँह खोल दिया है जो तू देखता नहीं है। - जब तू यहाँ से विदा हो जायगा तब ये गढ़ कोट, तोप, दारू, गोला आदि सब जहाँ के तहाँ ही पड़े रह जायेंगे। इसलिये हे मानव ! तू जरा ठहर और विचार कर।

शरीर के पोले स्तम्भ पर बनाया हुआ महल खण्डित है, इसका विचार अगर मनुष्य शान्ति से बैठ कर करे तो दिशाओं की मर्यादा बाँधने का और शांतिमय जीवन बिताने का वह निश्चय कर सकता है।

मनुष्य सोचता है कि पहले देश विदेश में से धन कमा लाऊँ और फिर मैं आराम से रहूँगा। यह उसका भ्रम है। इस तरह आज तक क्या कोई आराम से रह सका है ?

एक आदमी गंगा नदी के प्रवाह में प्रतिदिन सुबह से शाम तक इथौड़ द्वारा लकड़ी के कीले लगाने की कोशिश करता था।

जैसे ही वह हथौड़ा लगाता कीला पानी में तन जाता था। दिन-भर वह इसी तरह करता पर एक भी कला नहीं लगा सका।

। एक दिन उसे उपाय सूझा। बायें हाथ में कीला पकड़ कर दायें हाथ से हथौड़ा मारा कीला पानी में चला गया। इससे वह बड़ा मुरा हुआ। जैसे ही वह दूसरा कीला ठोकने लगा कि पहले का कीला पानी में तैरने लग दिग्विह्वल पड़ा। उसकी इच्छा प्रवाह में कीला ठोक कर, तम्यू तानकर आराम से मो जाने की थी। इसके लिये वह प्रति दिन सुबह में कीले और हथौड़ा लेकर आता और शाम तक मेहनत करता परन्तु वह एक भी कीला नहीं लगा सका।

इस मनुष्य को आप कैसा कहेंगे? इसकी मूर्खता पर आपको हंसी आवेगी परन्तु आप स्वयं ऐसी मूर्खता कर रहे हैं इसका भी आपको ध्यान है? जिस मत्सर सरिता के प्रवाह में चक्रवर्ती और सम्राट् भी आराम से न सो सके, यहाँ क्या आप आराम से रहने के मनसूने बाँध रहे हो। पाना स्थिर नहीं है, उसमें किले भी स्थिर नहीं हैं। ऐसे ही आपका धन-वैभव और जीवन भी स्थिर नहीं है अतः आप आराम से कैसे रह सँगे? अस्थिर वस्तुओं से आराम-प्राप्ति की इच्छा पूर्ण नहीं की जा सकती है।

धर्म अथ काम और मोक्ष ये चार पुरुषार्थ हैं। आर्य पुरुष ने इनमें से दो को अपना जीवन ध्येय बनाया था। मोक्ष उनका साध्य था और साधन था धर्म। पाश्चात्य दर्शों ने काम को साध्य माना और साधन के रूप में अर्थ को अपनाया। इस कारण से उनका जीवन अर्थप्रधान बना। आज इस धम प्रधान

देश को भी पाश्चात्य संस्कृति की हवा लग गई है और उमका जीवन भी अथप्रमान बनता जा रहा है। जैसे समुद्र में सभी नदियों का विलय होता है वैसे ही 'अर्थ' के महासागर में आज सभी धार्मिक प्रवृत्तियों और सद्गुणों का विलय होते देखा जा रहा है।

मनुष्य में दो बड़ी वासनाएँ हैं—भोग और ऐश्वर्य। ऐश्वर्य यानी ईश्वरत्व प्रभुत्व, सत्ता। ये दो वासनाएँ ही मनुष्य से दौड़ धाम कराती हैं। आठवें सुभूम चक्रवर्ती के बारे में तो आप जानते हैं छ' खण्ड से भी उसे मन्तोष नहीं हुआ अतः घातकी खण्ड के छ' खण्डों को भी जीतने निकला था। उसने सोचा सभी चक्रवर्ती छ' खण्ड तो जीतते ही हैं अगर उतने ही खण्ड में भी जीतूँ तो मेरी उनमें विघ्नपता क्या? अतः वह बारह खण्ड का स्वामी बनने के लिये निकल पड़ा।

उसने अपना चर्मरत्न समुद्र में रखा। चर्मरत्न के एक हजार देवता सेवक बंधे जाते हैं और वे इस चर्मरत्न को समुद्र में पानी के ऊपर तिराते रहते हैं। सुभूम चक्रवर्ती ने अपनी सेना को समुद्र पार करने का हुक्म दिया और इस तरह घातकी खण्ड जीतने के लिये वह चल पड़ा।

एक देवता को विचार आया, यह मेरा कब समुद्र को पार करेगी और कब मेरा यहाँ से छुटकारा होगा? इसमें तो कई वर्ष व्यतीत हो जायेंगे, इसलिए जरा देवागना से मिल तो आऊँ। यह सोच कर वह चला गया। दूसरे को भी ऐसा ही विचार आया और वह भी चला गया। एक के बाद एक यों सभी देवता चले गये। देवताओं की शक्ति से जो चर्मरत्न तिरा रहा था वह

में डूब गया। सेना सहित सुभूम चित्रवर्ती^१ भी समुद्र में डूबा गया और मरकर सातवीं नरक में गया।

ऐश्वर्य के पीछे दौड़ घाम करके मनुष्य इस तरह अपना पतन कर बैठता है।

ऐसा ही दूसरा दृष्टान्त ज्ञातासूत्र में आता है। जिनरग्य और जिनपाल नामक दो भाइयों को विदेश में धन कमाने के लिये जाने का विचार हुआ। उन्होंने अपनी इच्छा अपने माता पिता को बताई। माता पिता ने कहा— हमारे पास सात पौड़ी तक भी न खुटे इतना धन है, तो भी देशावर जाने को और महापरिमह की भावना बढ़ाने को क्या आवश्यकता है? महापरिमह का भावना आत्म-बन्ध्याण के लिये बाधक है नरकादि म ले जाने वाली है इसलिये उस भावना का त्याग करो और सन्तोष वृत्ति धारण कर धर्मारामना करो।

माता-पिता ने जिनरग्य और जिनपाल को इस प्रकार सलाह दी परन्तु यह उन्हें न रचि और ये देशावर कमाने के लिये निकल पड़े। बीच समुद्र में तूफान आया और जहाज डूब गया। भाग्य से दोनों भाइयों के हाथ एक लकड़ा आ गया जिससे ये दोनों बिनारे जा लगे। परन्तु जिनरग्य यहाँ के विषयी वातावरण से बच न सका और अन्त में वहाँ मृत्यु का शिकार हो गया। जिनपाल के हृदय में अस्मात् ही परिवर्तन हो गया और यह वहाँ से सीमा धर चला आया। परिमह की असारता जानकर अन्त में उसने दीना धारण कर अपना आत्म करवाण किया।

जो परिमह की ममता नहीं छोड़ते हैं उनका अन्तिम परिणाम दुःखमय होता है। जो ठोकर लगते ही सचेत हो जाते हैं

और ममता का त्याग कर देने हैं वे अपना कल्याण कर सकते हैं।
चिनरख और जिनपाल की कथा का यही सार है।

सिक्न्दर के बारे में कहा जाता है कि उसने सारी दुनिया को फतह कर लिया था। वह हिन्दुस्तान तक आ पहुँचा था। वापिस लौटते समय वह अपने सरदारों के बीच एक छोटे से बालक की तरह रो पड़ा और बोला—अब मुझे किसी पर भी विजय पाना शेष नहीं रहा है, इससे मुझे दुर होना है। बंधुओं! विचार करने वैसी बात है। सारी दुनिया पर विजय प्राप्त करने पर भी उसे मन्तोप नहीं हुआ। एक विद्वान् ने ठीक ही कहा है कि—

*'Wordly robes like unto many' clothes are
torn in getting them many a teeth broke in ora-
oking them but never a belly filled--with eating
them'*

धन वैभव सुपारी की तरह है, पृथ पर से सुपारी उतारते समय कढ़ियों के कपड़े फटे हैं ब्याते समय कढ़ियों के दाँत टूटे हैं, फिर भी सुपारी खाने से जिम्मी का पेट तो भरा ही नहीं। यही हल भाग और ऐश्वर्य का भी है। उसकी प्राप्ति भ कड सर गये परन्तु कभी किसी ने सन्तोप अनुभव नहीं किया।

भोग और ऐश्वर्य का समत्व सचमुच मनुष्य का पागलपन है। सिक्न्दर लौटते समय बेबीलोन में ही मर गया वह अपने देश ग्रीस में भी न पहुँच सफा। भाग और ऐश्वर्य का भोगने की बात तो किनारे रह गई और वह बीच में ही कॉल का प्राप हो गया।

सिकन्दर की तरह मुहम्मद गज़नी ने भी खूब धन इकट्ठा किया था। सतरह बार तो इसी हिन्द पर चढ़ाई की थी और जितना लूट सगा उतना द्रव्य यहाँ से लूट कर ले गया। ऐसा कहा जाता है कि यह सोमनाथ के मन्दिर में से बीस मन जेबरात, दो सौ मन मोना और हजार मन चाँदी ले गया था। रोबड़ रूपयों की तो कोई गिनती ही नहीं थी। इस प्रकार उसने श्रावक धन एकत्रित किया था। परन्तु मृत्यु के समय इसमें से कुछ भी साथ नहीं ले जा सकेगा यह विचार आते ही यह बालक की तरह रो पड़ा था। इतनी सम्पत्ति एकत्रित करने पर भी मृत्यु के समय अनाथ, निराधार बालक की तरह उसकी करुणाजनक स्थिति हो गई थी। यह है धन सम्पत्ति के लिए दौड़ धाम करने का अन्तिम परिणाम।

सिकन्दर ने भी मरते समय अपने प्रधानों से कहा था कि मेरे दोनां हाथ मृत्यु शय्या से बाहिर रखना और मेरी कन्न पर यह लिख देना कि सिकन्दर ने बहुत धन इकट्ठा किया और कई देश जीते थे, परन्तु यह मरते समय खाली हाथ गया था। गरीब हो या श्रीमन्त सबको एक ही तरह का धान्य गान्त होता है। पाना और हवा का हरणक का समान रूप से ही उपयोग करने का मौका मिलता है। धनवान् धन खाकर जीवित नहीं रह सकते हैं। धन खाने या पहनने के काम में नहीं आता है। लक्ष्मी कोई बुढ़ापा मिटाकर ज़वान नहीं बना देती। इस तरह गरीब और श्रीमन्तों के खाने पीने और पहनने के साधन तो समान ही हैं, फिर भी धन-समृद्ध की उष्णा रखी जाती है, यह एक तरह की मूढ़ता ही है।

सिकंदर के समय में ग्रीस में डायोजेनीस नामक एक तरजवेत्ता हो गया है। उन दोनों की तुलना करते हुए एक विद्वान् ने कहा है कि—

Contentment depends not upon what we have
A Tub was large enough for Diogenes,
but the world was too little for Alexander

अर्थात् डायोजेनीस को एक टब ही पर्याप्त था परन्तु सिकंदर को सारी दुनिया भी छोटी मालूम देती थी। सुख सतोप में रहा हुआ है, महलों में लक्ष्मी या सत्ता में नहीं। इसी परिस्थिति को ध्यान में लेकर शास्त्रकारों ने दिशाओं की मर्यादा बाँधने का उपदेश दिया है। शान्तिमय जीवन चिताने का यही एकमात्र उपाय है।

आज मनुष्य दूररे प्रात में या दूररे देशों में जाकर धंधा करते हैं और वहाँ के व्यापार को अपने अधिकार में कर लेते हैं इससे उन लोगों का धंधा छिन जाता है। यह वृत्ति परदेशी व्यापारियों और वहाँ के निवासियों के बीच में घर्षण पैदा कर देती है। इसमें पूव यदि मनुष्य सभी दिशाओं की मर्यादा बाँध लेना है तो इस प्रकार के सघर्ष उत्पन्न ही न हों।

दिशा की मर्यादा बाँध लेने से अन्य दशाँ स जैसे माल नहीं मगाया जा सकता है जैसे ही उन्हें भेजा भी नहीं जा सकता। इस तरह की दिशा-मर्यादा कर ली जाय ता दूसर देशों पर आधार रखने की मनोवृत्ति मिट कर अपने स्वयं करने की वृत्ति जागृत हो सकती है।
नाय तो विदेशी व्यापार

होने वाले विश्व युद्ध ही घन्द हो जाय । विश्व युद्ध न हो तो अणु बम और हाईड्रोजन बम के बदले मानव हित की शांतिबद्धक शोष होना प्रारम्भ हो जाय । इस तरह अरबों रुपों का विनाश कर जाय और उसका उपयोग आम जातों की भलाई के लिये होने लगे ।

पश्चिम के एक देश का बादशाह पायरस जब युद्ध करने निकला तो एक तत्त्ववेत्ता ने पूछा—महाराज ! आप वहाँ जा रहे हैं ।

बादशाह ने उत्तर दिया—इटली को जीतने जा रहा हूँ ।

तत्त्ववेत्ता ने पूछा—इटली जीत कर क्या करोगे ?

बादशाह ने कहा—फिर अफ्रीका जीतूंगा ।

तत्त्ववेत्ता ने पुन पूछा—फिर क्या करोगे ?

बादशाह ने कहा—फिर आराम करूँगा ।

तत्त्ववेत्ता ने कहा—तो, फिर अभी से आराम में क्या नहीं रहते हो ? क्या युद्धों के बाद ही आपको आराम मिल सकेगा ? क्या अभी आपको खाने पीने, रहने और पहनने का कुछ कमी है ?

ये ही प्रश्न आज मुझे आपसे पूछने हैं । जो आप अमेरिका और युरोप की मुसाफिरी कर रहे हैं उनसे मुझे एक ही प्रश्न पूछना है कि क्या आपको अभी खाने पीने, रहने या पहिनने की कुछ कमी है ? सब बात तो यह है कि आज मनुष्य को किसी तरह की भयादा नहीं है । मर्यादा न होने के कारण ही यह सारी दौड़ घाम हो रही है । जिसमें न आराम है और न सतोष ही ।

मनुष्य के स्वभाव को ध्यान में रख कर ही शास्त्रकारों ने छठे व्रत की रचना की है। जिससे मनुष्य मिथ्या दौड़-धाम से बचे और शान्ति की साँस ले।

इस व्रत के अतिचार

इस व्रत के पाँच अतिचार हैं—ऊर्धाद्वस्तिर्यग् व्यतिक्रम क्षेत्र वृद्धि-स्मृत्यतर्धानामि। ऊँची नीची और तिर्यग् दिशाओं का उल्लंघन करना, एक दिशा की मर्यादा कम करके दूसरी दिशा में वृद्धि करना मर्यादा भूल जाना अथवा सन्देह होने पर भी मर्यादा से आगे जाना ये इस व्रत के पाँच अतिचार हैं।

इस व्रत के आराधक को इन अतिचारों से दूर रहना चाहिये। यह व्रत मनुष्य का जीवन सतोपमय और शान्तिमय बनाता है। अगर आप इसकी विशेषता पर विचार करेंगे और अपने जीवन में उतारेंगे तो व्यर्थ की दौड़ धाम से रुक कर आप अपना जीवन शान्तिमय बना सकेंगे।

मूर्ख मनुष्य धन, पशु और जातियों को अपना शरण मानता है और समझता है कि—'ये मेरे हैं' और 'मैं उनका हूँ'। परन्तु इनमें से कोई भी आपत्तिनाल में प्राण तथा शरण नहीं दे सकता।

बन्ध का दुःख है, जरा (वृद्धापा) का दुःख है, रोग और मरण का दुःख है। अहो! ससार दुःखरूप ही है। यही कारण है कि यहाँ प्रत्येक प्राणी जब देखे तब क्लेश ही पाता रहता है।

स्त्री, पुत्र, मित्र और बन्धुजन सब छोटे जी के ही साथी हैं, मरने पर कोई साथ नहीं आता।

जिन तरह सिंह हिरण को पकड़कर ले जाता है, उसी तरह अंतसमय मृत्यु भी मनुष्य को उठा ले जाती है। उस समय माता, पिता, भाई आदि कोई भी उसके दुःख में भागीदार नहीं होते-परलोक में उसके साथ नहीं जाते।

ससार में जितने भी प्राणी हैं, सब अपने कृत कर्मों के कारण ही दुःखी होते हैं। अच्छा या बुरा जैसा भी कर्म हो, उसका फल भोगे बिना छुटकारा नहीं हो सकता।

श्रावक-धर्म

[श्रावक के बाह्य धर्म]

(७)

उपसोग-परिभोग-परिमाण-व्रत

↑ --- ↓

[---]

( )

↑ ↓

उपभोग-परिभोग-परिमाणा-वत

जैसे दियासलाई घिसने से तेज प्रकट होता है, वैसे ही भोगोपभोग की इच्छाओं का निरोध करने से जीवन में तेज प्रकट होता है। सातवें व्रत की योजना इसीलिये की गई है।

उत्तराध्ययन सूत्र के तेरहवें अध्यायन में भगवान् महावीर फरमाते हैं कि —

वालाभिरामेसु, दुहानहेसु ॥ तं मुहं कायगुणेषु राया
निरत्तक्रमण तवोभ्रणाणं जं भिन्नगुणं सीलगुणं

वाम भोग से जो निवृत्त हो चुके हैं, तब ही जिनका धन है शील गुण न हो जो रात दिन मग्न रहते हैं, ऐसे साधु पुरुषों को जो सुख है, वह सुख अज्ञानी निम्नमें रत रहते हैं, दुःख जिसका परिणाम है ऐसे कामभोगों में नहीं है। अतः सच्चा सुख प्राप्त करने के लिये भोगोपभोग की इच्छाओं पर नियन्त्रण करना चाहिये।

थियोडोर पास्कर नामक एक अमेजि विद्वान् कहता है कि—
A life merely of pleasure or chiefly of pleasure is always a poor and worthless life, not worthy the living always unsatisfactory in its course, always miserable in its end भोगी या विलासी जीवन पामर जावन है जिसका कोई मूल्य नहीं। ऐसा जीवन जीने योग्य नहीं है। विलासी मनुष्य को हमेशा असन्तोष रहा करता है, जो अन्त में दुःख में परिणत होता है।

दुमरा एक लेखक लिखता है कि—A man of pleasure is a man of pain विलासी मनुष्य दुःख का शिकार बनता है। भोगवृत्ति जब प्रबल बनती है, तब सभी सद्गुणों का नाश हो जाता है। इसी बात को अमेजी में इस तरह कहा गया है—*pleasure's coach is a virtue's grave* भोग का आसन सद्गुणों का कब्र बन जाता है।

कह भोग तो मनुष्य को न मिले तब तक ही आकर्षण लगते हैं। कहा है कि—*Most pleasures like flowers, when gathered die* फूल को तोड़ लेने पर उसकी पराङ्गियाँ बिखेर देने पर उसका सौंदर्य मर जाता है। वैसे ही भोग भी अमाप्त,

दशा में सुन्दर लगते हैं, प्राप्त होने के बाद उनमें रस नष्ट रहता है।

उत्तराध्ययन के १४ वें अध्ययन में कहा है कि—क्षणमिच्छ सुकसा, बहुकाल हुक्वा अर्थात् भोगों से क्षणमात्र का हा मुख प्राप्त होता है जब कि उसके प्रायश्चित्त रूप में लम्बे समय तक दुर भोगना पड़ता है अतः ऐसे क्षणिक सुख देने वाले भोगों को त्याग देना ही श्रेयस्कर है।

हरवर्ट के शब्दों में कहें तो—Fly the pleasure that bites to morrow भन्ना काटता है, यह हम जानते हैं अतः उसके पास आते ही हम उसे उड़ा देते हैं। इसी तरह जो भोग फल हमें फोटने वाले हैं, उन्हें पास आने से पहले ही भगा देने में बुद्धिमत्ता रही हुई है।

भोगों के सुखों की क्षणिकता और परिणाम में आने वाले दीर्घकालीन दुःखा को देख कर ही शास्त्रकारों ने सात्व्य व्रत में उपभोग-परिभोग का परिमाण कर लेने का फरमाया है।

इस व्रत में उपभोग परिभोग की वस्तुओं की मर्यादा करनी पड़ती है। उपभोग यानी एक बार भोगी जाय ऐसी वस्तु—भोजन, पेय आदि पदार्थ। परिभोग यानी बार-बार भोगा जा सके एसा वस्तु—बख जेवर आदि पदार्थ। इन दोनों तरह के पदार्थों का परिमाण करना उपभोग परिभोग परिमाण व्रत है।

इस व्रत के दो प्रकार हैं—एक भोजन सम्बन्धी और दूसरा कर्म सम्बन्धी। उपभोग परिभोग की वस्तुओं की मर्यादों में भोजन सम्बन्धी उपभोग-परिभोग परिमाण व्रत । ज।

करने पड़ें उनका प्रमाण और प्रकार निम्नित करना कर्म सम्बन्धी उपभोग परिभोग परिमाण ग्रन्थ है।

इस ग्रन्थ में उपभोग परिभोग की २६ वस्तुओं की मर्यादा करने का बताया गया है। जो कि इस प्रकार है—

(१) शरीर और हाथ पौछने के डुवाह आदि की मर्यादा,
 (२) दातुन की, (३) खाने और उपयोग में लेने वाले फलों की
 (४) शरीर पर मर्दन करने वाला तैलादि वस्तुओं की, (५) पीठी
 आदि शरीर पर धुपड़ने वाली वस्तुओं की (६) नहाने के पानी
 का (७) बख की, (८) चन्दन आदि विलेपन की (९) पूल की
 (१०) गहनों की, (११) घुप की (१२) पेयों की (१३) पकवानों की,
 (१४) चावल आदि धान्य की, (१५) कठोल तथा दाल आदि का,
 (१६) घी मक्खन दूध दही गुड शक्कर आदि विगयों की,
 (१७) कच्चे शक्कर-भानी की, (१८) मधुर फल यानी जेला के फल
 तरबूज काशीफल कैला, द्राक्ष आदि की, (१९) खाने की वस्तुओं
 की, (२०) पानी की, (२१) मुरवास-मुपारी, लोंग आदि की
 (२२) मसाले की, घाहन की, (२३) जूते की, (२४) सोने के टुकड़े के
 साधन की (२५) मन्थित वस्तु की, (२६) खान के पदार्थ मात्र की
 मर्यादा। इससे सिवाय देश काल के अनुसार दूसरी जो जो वस्तुएँ
 उपभोग-परिभोग में आता हों उनकी मर्यादा भी इस ग्रन्थ के आरा
 धन को करनी चाहिये।

मर्यादा बाँधन में भी प्रियेय की आवश्यकता है। जिसमें अधिक हिंसा और अधर्म होना की सम्भावना हो, उन खान पान गहना-कपड़ा आदि पदार्थों का त्याग कर कम हिंसा और अधर्म वाली वस्तुओं का परिमाण बाँधना चाहिये।

खान-पान की वस्तुओं की मर्यादा बाँधने के साथ २ दिन म उपभोग करने के प्रमाण की भी मर्यादा बाँधनी चाहिये। खान पान के प्रमाण की मर्यादा नहीं हो तो मनुष्य अधिक खा बैठता है। पेट के परिमाण में नहीं, स्वादेन्द्रिय चाहे उम परिमाण में खान मनुष्य खाता हुआ दिखाई देता है अतः स्वादेन्द्रिय पर काबू पाने के लिये और योग्य प्रमाण म खाना खाने के लिये खान-पान की वस्तुओं का दैनिक उपभोग करने का प्रमाण बाँध लेने की भी आवश्यकता है।

रोम के एक सीजर बादशाह के लिये कहा जाता है कि उसे स्वादिष्ट वस्तुओं खाने का बहुत शौक था। वह प्रति दिन नये २ व्यजन कराता और इनमें से थोड़ा २ खाता था। पेट भर जाने पर यदि कोई व्यजन खाने वाली रह जाते तो वह उल्टी होने का चूर्ण फाँकता और यों पेट खाली होने पर बचे हुए व्यजन खाता था। स्वाल्लोत्पत्ता ने आसिखार उसे रोगग्रस्त बना दिया और अन्त में वह अकाल में ही मृत्यु की शरण हुआ।

आज उल्टी करके खाने वाले सीजर जैसे मनुष्य भले ही लियार्हे न देते हों, परन्तु उल्टी या टट्टी हो अथवा पेट दुखने आने या अनीर्ण और गैस हो, वहाँ तक स्वाद के खातिर खाने वाले माजूर के छाट भाइ तो जरूर मिल जायेंगे। शरीर निरोगी रहे स्वादेन्द्रिय पर मंयम रहे और मन धरा में रहे इनके लिये खान-पान की मर्यादा के साथ उसका माप भी निश्चित करने का आवश्यकता है। इस व्रत म उपभोग—परिभोग का परिमाण बाँधने के लिये सूची दी गई है। उसका अर्थ छोड़ यह नहीं करे कि इन सूची में कई वस्तुओं ऐसी हैं कि जिनके सरलता से चल सकता है अतः इन वस्तुओं में

हो वही वस्तुएं उपभोग परिभोग के लिये सुली रखनी चाहिये ।
अनावश्यक वस्तुओं का सर्वथा त्याग करना चाहिये ।

‘जहाँ भोग है वहाँ रोग है,’ यह कथन बिलकुल यथार्थ है ।
आन खान-पान की मर्यादा के अभाव में कई मनुष्य पक्षी-पक्षिया
से भी अधिक स्वच्छदी बने हुए दिखाई देते हैं । पक्षी तो रात में
खाने तक नहीं हैं, जब कि मनुष्य के लिये ऐसा कोई नियम
नहीं है । मनुष्य तो रात में भी दिन की तरह इच्छानुसार
खाता है ।

पशु-पक्षियों का खान-पान प्राकृतिक होता है जब कि
मनुष्यों ने अपना जीवन अनावश्यक और अप्राकृतिक बना दिया
है । चाय, बीड़ी तमाखू, गांजा अफीम जैसे विपैले पदार्थ, निन्द
पशु सू पते तक नहीं हैं मानव उन्हीं के गुलाम बनते जा रहे हैं ।
इस तरह की खान-पान को अमर्यादा सं कई तरह के नये रोग
भी बढ़ाते जा रहे हैं ।

श्री शांता सूत्र में बताया गया है कि कई मुसाफिर अज्ञान
जान बगल में चले गये, जहाँ उन्होंने दिखन में सुन्दर कई अज्ञान
जान फल खा लिये । फलतः वहाँ ही खाने वाले मर गये । जिन्हें
ऐसे अज्ञान फल नहीं खाने की मर्यादा थी उन्हीं ने नहीं खाया
इसमें वे बच गये ।

यह उदाहरण हम खान पान की वस्तुओं में मर्यादा रखन
की आवश्यकता बताता है । आज के बिलासी युग में तो मर्यादा
की अतीव आवश्यकता है ।

‘भूख से कम खाना’ शान्बकारों ने उसे ऊणोदारी-तप पद्दा
है । यह तप करने से शरीर भी निरोगी रहता है और दिगढ़ा हुआ

स्वास्थ्य भी दिन प्रति दिन सुधरता जाता है। आचाराग सूत्र में प्रभु महावीर के जीवन-प्रसंग में परमाया है कि भगवान् का शरीर निरोगी था, फिर भी वे ऊणोदरी-त्प करते थे।

ऊणोदरी-त्प शरीर को निरोगी रखने के लिये कई तरह से उपयोगी है। उसकी महत्ता आज मुला दी गई है जिसे महत्व देने की आज अतीव आवश्यकता है।

उदाहरण के रूप में आभूषणों की जीवन के लिये कोई आवश्यकता नहीं है। पुरषों को आभूषणों की आवश्यकता नहीं है तो स्त्रियों को क्यों हो? वास्तव में देखा जाय ता स्त्रियों को गुलाम बनाये रखने के लिये पुरषों ने यह उपाय रोज रखा है। आभूषणों से सज्जित नारी के अग २ वन्धे रहते हैं। नाक और कान में आभूषण पहनने की स्वाभाविक अनुकूलता नहीं है अतः उसमें कृत्रिम छेद करने पडते हैं। स्त्रियों के नाक, कान, हाथ, पैर अंगुलियों गला कमर आदि अग आभूषणरूपी घेड़ियों से सदा लज्जे रहते हैं। स्त्रियों की इससे अधिक पामर दशा और क्या हो सकती है ?

बहिनों को ये वन्धन फँक देने चाहिये। बहिनें यदि आभूषणों का मोह छोड़ देंगी तो अपने पति को अनेक पापों से बचा सकेंगी। सौभाग्यचिन्ह के रूप में बहिनें एक काष्ठ की चूड़ी और कंकु की टीकरी रख सकती हैं, इनके अलावा सभी आभूषणों का त्याग करने में ही बहिनों का गौरव है। शास्त्रकारों ने कहा है कि 'आभरणा मारा' सभी आभूषण भाररूप हैं।

वहिनों के सौन्दर्य में सोना, चाँदी और हीरा-मोती के आभूषण घुद्धि नहीं कर सकते हैं, शील, सेवा, सदाचार और सादगी द्वारा ही वे चमक उठेंगी।

न्यायमूर्ति रामशास्त्री का नाम आपने सुना होगा, वे बड़ा मज्जा जीवन व्यतीत करते थे। उनके जीवन का एक प्रसंग है।

राजा माधवराव पेशवा के वे गुरु थे। माधवराव को उन पर अत्यन्त भक्ति और श्रद्धा थी। उन्होंने रामशास्त्री को प्रधान न्यायाधीश बनाया।

एक बार नये भान के दिन रामशास्त्री की धर्मपत्नी राना से मिलने राजमहलों में गईं। उमक शरीर पर मादे यस्त्रों के सित्राय और कुच्छ नहा था। रानी को उसका इतना सादापन अच्छा न लगा। उमने गुन्पत्नी का शरीर, मोने-चाँदी के आभूषण से और कीमती यस्त्रों से अलश्रुत पर दिया। जाते समय सोने की पालखी में बैठकर उसे विदाइ दी।

पालखी वाले रामशास्त्री के घर पर आकर खिडे हो गये। किंवाड बन्द थे अत उन्होंने खटखटाया। रामशास्त्री किंवाड बन्द पर मनुस्मृति पढ रहे थे। उन्होंने किंवाडकी मे से अपनी पत्नी का सोने की पालखी में बँठी हुई देव कर पूछा—कौन है ? किसका काम है ? पालखा वाल ने उत्तर दिया पर शास्त्रीनी ने कहा— यह बात भूठी है इतने आभूषण पहनने वाली और सोने की पालखा में बैठन वाली मेरी पत्नी हो हा नहीं सकती है। यह कोई दूसरी बहिन होगी। कहीं तुम घर भूल गये लगत हो।

शाम्बीजी की पत्नी अपने पति के कहने का भावार्थ समझ गई। उमने पालखी वालों को पालखी घापिम राजमहल में ले चलने को कहा। राजमहल में जाकर उमने ये सब आभूषण और वस्त्र उतार कर अपने पुराने वस्त्र धारण किये और घर आकर कहा—‘स्वामीनाथ ! अब द्वार खोलेंगे न ?’ रामशाम्बी ने द्वार खोलते हुए कहा—‘अब तुम मेरी पत्नी हो। सीता चाँदी के गहना मे शरीर का शृंगार करना तो अज्ञानी लोगों का काम है। हमें तो सादाई सदाचार, सेवा और सुनीति के ही गहने पहनने चाहिये।

शाम्बीजी के ये शब्द बहिनों को याद रखने चाहिये। देवराणी पेठानी के बीच में मगड़ा कराने वाला और गृह क्लेश बढ़ाने वाला आभूषण का-प्रश्न उपभोग परिभोग परिमाण व्रत में बहिनों के लिये मुख्य रूप से विचारणीय है।

शरीर निभाने के लिये हवा पानी, अनाज और वस्त्र की आवश्यकता होती है। इनमें से हवा और पानी तो सबको सहन सुलभ है। जेप रहे अनाज और वस्त्र क्या इन दो पदार्थों के लिये ही सारी दुनिया दौड़ घाम कर रही है ? ऐसी बात नहीं है। जमीन के एक छोटे से हिस्से में यदि मनुष्य चाहे तो अपनी आवश्यकता की पूर्ति के लिये अनाज और वस्त्र के लिये ऋई तैयार कर सकता है। यह जो दौड़ घाम हो रही है वह तो अमर्यादित उपभोग और परिभोग के लिये मची हुई है। वैज्ञानिक शोध दिन प्रति दिन बढ़ती ही जा रही है परन्तु इसके पीछे भी उपभोग परिभोग की ही वृत्ति रही हुई है। आगुदम की शोध में भी हमी वृत्ति का पोषण हो रहा है।

एक आत्मों दो मील पैदल चल कर जा सकता है। परन्तु बजाय इसके आन, आदमी, हत्तारों रूपों की मादर रखते हैं और

नीपर तथा पेट्रोल का स्वर्ण बनाते हैं। एक पैसे के बॉस के पंखे से हवा खार्द जाती है। बॉस का पन्ना तो हाथ से चलाया जा सकता है, जब कि बिजली के पखे के लिये बिजली घर (पावर हाउस) खड़ा करना पड़ता है। यही बात देरी दीपक और बिजली के लैम्प में भी रही हुई है।

इस तरह उपभोग-परिभोग के लिये आज मानव अनेक तरह के आरम्भ-म्भारम्भ कर रहा है। उसमें कोई मर्यादा उमने नहीं रखी है। यही वनह है कि आप कई अनिष्ट उससे पैदा होने जा रह हैं।

भोगामक्त पुरुष को नरक के दुःख सहने पड़ते हैं, जबकि भोगों के त्यागी को स्वर्ग के सुख प्राप्त होते हैं। गुलाब के फूल की सुगंध लेने वाले को जैसे कोंटे की पीड़ा भी सहन करनी पड़ती है वैसे ही भोगासक्त मनुष्य को वेदना भी सहन करनी पड़ती हा है।

ज्ञातासूत्र में पुण्डरीक और कुण्डरीक दो राजकुमार भाइयों का वर्णन आता है। कुण्डरीक राज्य-भोगों का त्याग कर वीक्षा श्रगीकार करता है और पुण्डरीक राजगद्दी पर बैठता है। पुण्डरीक का मन राज-राज चलाते हुए भी वैराग्य प्रधान था। यह श्रावक के चारह व्रतों का पालन करता था।

हृद्य समय बाद मुनि कुण्डरीक राजा पुण्डरीक की राज धानी में आते हैं और वहाँ काफी हाम्ये असें तक रहते हैं। इससे उनका मन भोगोपभोग की तरफ आकर्षित हो जाता है और एक दिन वे अपने भाई से राज्य की माँग भी कर बैठते हैं। पुण्डरीक अपने भाई को समय में स्थिर रखने के लिये समय से होने वाले लाभ और भोग से होने वाले उकसान समझाता है। फिर भी

मुनि कुण्डरीक का मन संयम में स्थिर नहीं हुआ। अन्त में कुण्डरीक को राज्य सौंप कर पुण्डरीक दीक्षा अर्गीकार करता है। कुण्डरीक आसक्तिपूर्वक भोगों का उपभोग करता है। फलस्वरूप रोगों से ग्रसित हो तीन दिन में ही आयुष्य पूर्ण कर सातवीं नरक में उत्पन्न होता है। वहाँ वह तैंतीस सागरोपम की स्थिति प्राप्त करता है।

दूसरी तरफ पुण्डरीक मुनि शुद्ध भाव से संयम की आराधना करता है और वह भी तीन दिन में आयुष्य पूर्ण कर सर्वार्थ सिद्ध विमान में उत्पन्न होता है और तैंतीस सागरोपम की स्थिति प्राप्त करता है।

एक को भोगोपभोग की आसक्ति से तैंतीस सागरोपम तक सातवीं नरक की तीव्र वेदना सहन करनी पड़ती है, जब कि दूसरे को भोगों के त्याग से तैंतीस सागरोपम तक अनुचर सुखा की प्राप्ति होती है। भोग और उसका त्याग दोनों के बीच में कितना अन्तर पडा हुआ है? भोगों से प्राप्त सुख क्षणिक होना है और इससे होने वाला दुःख अनेक गुणा अधिक होता है अतः भोगों की मर्यादा भी क्रमशः घाटे २ कम करते जाना चाहिये।

भोजन सम्बन्धी पाँच अतिचार

भोजन सम्बन्धी उपभोग परिभोग परिमाण व्रत के पाँच अतिचार हैं— 'सचित्त सम्मन्व संमिश्राऽभिपय दुष्पक्वाहारा ।'

किमी भी वनस्पति आदि सचित्त वस्तु का आहार, सचित्त से लगी हुई अचित्त वस्तु का आहार अधपरी वस्तु को पूर्ण आचेत न हुई हो 'सका आहार मादक द्रव्य'

कर्म मानने का और अधिप पैस होने का हो वैसी वस्तु का आहार तथा अवकचरी वस्तु का आहार, ये पाँच भोजन सम्बन्धी अतिचार हैं। सातवें व्रत के आराधक को इन अतिचारों से मुक्त रहना चाहिये।-

कर्म सम्बन्धी पन्द्रह अतिचार

उपभोग परिभाग परिमाण व्रत दो तरह का होता है, जैसा कि 'उपभोग-परिभाग-परिमाण' दुग्धे पत्रने तंजहा भायणाओ य कम्मओ थ ।' भोजन से और कर्म से यह व्रत दो प्रकार का है। भोजन के अतिचार उपर बताये जा चुके हैं, अब कर्म सम्बन्धी पन्द्रह अतिचार यहाँ बताये जा रहे हैं।

कर्म अर्थात् आजायिना के लिये किया जाने वाला व्यवसाय अथवा उपभोग परिभोग के पदार्थों को प्राप्त करने के लिये किया जाने वाला उद्योग। इसमें पन्द्रह अतिचार हैं।

लकड़ी जलाकर कोयले बनाने का व्यवसाय जंगल खरीद कर उसका लकड़ी काट कर बेचने का व्यवसाय, खैलगाड़ी आदि बिचने का घग्घा मिट्टी पत्थर द्वारा, माण्डिण आदि के लिये खान खोदकर उन्हीं बेचने का व्यवसाय हाथी दाँत आदि का धन्धा लाख बेचने का घग्घा, धारू आदि नशाली तथा अफीम सामल आदि षहरीली वस्तुओं का धन्धा, यत्रा तथा कारखानों द्वारा माल उत्पन्न करने का व्यवसाय, इन सब व्यापारों की गणना पन्द्रह कर्मदाना में की जाती है। ये और ऐसे ही अन्य महारम्भी व्यवसायों को त्याज्य समझना चाहिये।

जीवन की आवश्यकताएँ घटाने के साथ २ आवश्यकता की पूर्ति के लिये व्यापार भी अविनाधिक अहिंसक होना चाहिए।

और उसमें सत्य, नीति और प्रामाणिकता का पूर्ण रूप से पालन करना चाहिए।

अनार्य व्यवसाय मानव समाज के लिये अहितकर है। शास्त्रार्थ की दृष्टि मानव-समान का श्रेय करने की और अहिंसा का पालन व्यापक रूप से बराने की रही है। इसीलिये उन्होंने अहितकर हिंसक व्यापारों का निषेध करमाया है। आज की दुनिया में महारथी, हिंसक और मानव समाज का अहित करने वाले घन्थे बढ गये हैं। ऐसे घन्थों में नफा भी विशेष रहता है। अतः श्रावक भाये घन्थे अपाने लग गए हैं। पैसे के खातिर आवश्यकता गुमाने में ये हिचकिचाते नहीं हैं।

आज सर्वत्र आर्थिक विपमता फैली हुई है। विश्व युद्ध और अनाद्युष्टि का भय रहा करता है। इसका मूल हिंसक और महारथी व्यापार ही है। उदाहरण के रूप में यन्त्रवाद को ही ले लीजिये, नमकी धनह से फीयला, और लकड़ियों की काफी तादाद में आवश्यकता नहीं हुई जिमके लिये जगल फटने लगे, जगलों की कमी होने से वर्षा का अभाव रहने लगा और इस कारण कभी अनाद्युष्टि का भय रहा करता है। सरकार अब यह बात समझ गई है और उसने नये यरोडों वृत्त बाने की शुरुआत भी कर दी है। परन्तु जब तक ये नये बोये गये वृत्त बड़े न हो तब तक अनाद्युष्टि का भय तो बना रहेगा। यह सब अनिष्ट यन्त्रवाद का है फिर भी नित नये यन्त्र बढते जा रहे हैं। नये वृत्त बोये जा रहे हैं और पुराने वृत्त फाटे जा रहे हैं। यन्त्रवाद का अस्तित्व रहते यह परम्परा कैसे रुक सकेगी ?

पृथ्वी का पेट फाडना भी अनर्थ घन्था है। जमीन में से ही पासलेट, पेट्रोल आदि निकाला जाता है। इस आधार से हा युद्ध चलते हैं।

ये सभी अनार्य धन्धे छोड़ने में और अलग हिंसक अल्पों सभी धन्धे अपनाते में ही मानव-समाज का श्रेय रहा हुआ है।

सेती के धन्धे में आज पाप माना जाता है, जब कि अनाज के धन्धे में उतना पाप नहीं माना जाता है। चमड़ा और हड्डी का व्यवसाय अपवित्र और पापी माना जाता है, जब कि घी आदि का व्यापार कम पाप वाला माना जाता है। यह मान्यता हमारी ऊपरी दृष्टिकोण पर ही आधार रखती है।

इस सम्बन्ध में दीर्घ दृष्टि से विचार किया जाय तो स्थिति विस्तृत उठती दिग्वार्द देगी। सभी यह जानते हैं कि मनुष्य लाभ के लिए ही, कुछ न कुछ कमाने के लिए ही धंधा रोजगार करते हैं। इस दृष्टि से आप विचार करिये कि अनाज या घी के व्यापारी की और सेती करने वाले या चमड़ा, हड्डी के व्यापारी की भावना कैसी होगी? अनाज और घी के व्यापारी को अधिक नफा कब मिलेगा? जिस साल दुष्काल पड़ता है उस वर्ष अनाज महंगा हो जाता है। दुष्काल में अनाज और घास नही होता है। पशु मरने लगते हैं और घी का भाव बढ़ने लगता है और यदि सुकाल होता है तो अनाज सस्ता हो जाता है। ऐसी परिस्थिति में जिस व्यापारी के पास अनाज के ढोठार या घी के भण्डार भरे पड़े हों उमका भावना कैसी होगी? दुष्काल पड़े और भाव उपर चढ़े तो अन्धता हो। धनलोभी व्यापारी की इसने नियाय और कैसी भावना हो सक्ता है?

सेती चमड़ा और हड्डी का व्यापार करने वाले की भावना सभी दुष्काल न पड़े ऐसी ही रहती है। सुकाल में पशु मरते नहीं हैं। इससे चमड़ा के भाव में वृद्धि हो जाती है। सुकाल में अनाज अधिक होता है और विमान मालोमाल हो जाते हैं।

१११ । इससे आप समझ सकते कि कौन-सा व्यापार अधिक पापी है और कौन नाशक ? इसका आधार भावना पर ही रहा हुआ है ।

एक समय एक अनान का व्यापारी और चमड़े का व्यापारी दोनों साथ ही सरीदी करने निकले । मार्ग में दोनों ने एक बुढ़िया के यहाँ रात गुजारी । बुढ़िया ने अनान के व्यापारी को घर के भीतर सुलाया और चमड़े के व्यापारी को बाहिर । दोनों व्यापारी सरीदा करके जब वापिस आए तब भी उस बुढ़िया के यहाँ रात को ठहरे । इस बार बुढ़िया ने चमड़े के व्यापारी को अन्दर सुलाया और अनान के व्यापारी को बाहिर ।

व्यापारियों ने इसका उस बुढ़िया से कारण पूछा । बुढ़िया ने कहा—भाइयो, जब तुम सरीदा करने जाते थे तब अनान के व्यापारी की भावना ऊँची थी । वह सोचता था कि वर्षों के चिह्न नजर आये और अनान सस्ता हो तो अच्छा । उस समय चमड़े के व्यापारी की भावना कनिष्ठ थी । वह सोचता था कि दुष्काल के चिह्न नजर आये और चमड़ा सस्ता हो तो अच्छा । सरीदी कर लेने पर दोनों की भावना दण्ड गई है । अनान का व्यापारी सोचता है कि दुष्काल पड़े और अनान का भाव बढ़े तो नफा हो । चमड़े का व्यापारी सोचता है कि सुकाल हो तो चमड़े का भाव बढ़े और नफा मिले ।

अतः निम्न समर्थ जिसकी भावना अच्छी थी, उसे अन्दर सुलाया था और जिसकी खराब थी उसे बाहिर ।

सातवें धर्म की आराधना करने वाला पद्रह कर्मादान का व्यापार ही नहीं परन्तु पद्रह कर्मादान से बनी हुई वस्तुओं का उपयोग भी नष्ट करता है—नहीं कर सकता है । किसी भी वस्तु

ये सभी अनार्य धंधे छोड़ने में और अल्प हिंसक अल्पारम्भी धन्धे अपनाने में ही मानव-समाज का श्रेय रहा हुआ है।

खेती के धंधे में आज पाप माना जाता है, जब कि अनाज के धंधे में उतना पाप नहीं माना जाता है। चमड़ा और हड्डी का व्यवसाय अपवित्र और पापी माना जाता है जब कि धी आदि का व्यापार कम पाप वाला माना जाता है। यह मान्यता हमारी ऊपरी दृष्टिकोण पर ही आधार रखती है।

इस सम्बन्ध में दीर्घ दृष्टि से विचार किया जाय तो स्थिति विस्तृत उल्टी दिखाई देगी। सभी यह जानते हैं कि मनुष्य लाभ के लिए ही, कुछ न कुछ कमाने के लिए ही धधा रोजगार करते हैं। इस दृष्टि से आप विचार करिये कि अनाज या धी के व्यापारी की और खेती करने वाले या चमड़ा, हड्डी के व्यापारी की भावना कैसी होगी? अनाज और धी के व्यापारी को अधिर नफा कब मिलेगा? जिस साल दुष्काल पड़ता है उस वर्ष अनाज महंगा हो जाता है। दुष्काल में अनाज और घास नहीं होता है। पशु मरने लगते हैं और धी का भाव बढ़ने लगता है और यदि सुकाल होता है तो अनाज सस्ता हो जाता है। ऐसी परिस्थिति में जिस व्यापारी के पास अनाज के कोठार या धी के भण्डार भरे पड़े हों उसको भावना कैसी होगी? दुष्काल पड़े और भाव ऊपर चढ़े तो अन्ध्रा हो। धनलोभी व्यापारी की इसके लिये और कैसी भावना हो सकती है?

खेती, चमड़ा और हड्डी का व्यापार करने वाले की भावना कभी दुष्काल न पड़े ऐसी हो रही है। सुकाल में पशु मरते नहीं हैं। इससे चमड़े के भाव में वृद्धि हो जाती है। सुकाल में अनाज अधिक होता है और निम्न मालोमाल हो जाते हैं।

इससे आप समझ सकते हैं कि कौन-सा व्यापार अधिक पापी है और कौन तो फल ? इसका आधार भावना पर ही रहा हुआ है।

एक समय एक अनान का व्यापारी और चमड़े का व्यापारी दोनों साथ ही खरीदी करने निकले। मार्ग में दोनों ने एक दुदिया के यहाँ रात गुजारी। दुदिया ने अनान के व्यापारी को घर के भीतर मुलाया और चमड़े के व्यापारी को बाहर। दोनों व्यापारी खरीदा करके जब वापिस आए तब भी उस दुदिया के यहाँ रात को ठहरे। इस बार दुदिया ने चमड़े के व्यापारी को अन्दर मुलाया और अनान के व्यापारी को बाहर।

व्यापारियों ने इसका उस दुदिया से कारण पूछा। दुदिया ने कहा—भाइयो, जब तुम खरीदा करने जाते थे तब अनान के व्यापारी की भावना ऊँची थी। यह सोचता था कि वर्षों के चिह्न नजर आवें और अनान सस्ता हो तो अच्छा। उस समय चमड़े के व्यापारी की भावना कनिष्ठ थी। यह सोचता था कि दुष्काल के चिह्न नजर आवें और चमड़ा सस्ता हो तो अच्छा। खरीदी कर लेने पर दोनों की भावना बदल गई है। अनान का व्यापार सोचता है कि दुष्काल पड़े और अनान का भाव बढ़े तो नफा हो। चमड़े का व्यापार सोचता है कि सुकाल हो तो चमड़े का भाव बढ़े और नफा मिले।

अतः जिस समय जिसकी भावना अच्छी थी, उसे अन्दर मुलाया था और जिसका खराब थी उसे बाहर।

सातवें घट की आराधना करने वाला पंद्रह कर्मादान का व्यापार ही नहीं, परन्तु पंद्रह कर्मादान से घनी हुई वस्तुओं का उपयोग भी नहीं करता है—नहीं कर सकता है। किसी भी वस्तु

का उपयोग करने से पहले वह सोचता है कि यह वस्तु अल्पारम्भी है या महारम्भी ? कम से कम अल्पारम्भी वस्तु सिवाय अन्य महारम्भी वस्तु वह काम में नहीं लेता है ।

यदि इन सातवें भोगोपभोग परिमाण व्रत का पालन न किया जा सके तो अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह आदि व्रतों का पालन भी नहीं किया जा सकता है । क्योंकि अमर्यादित भोगोपभोग की उपलब्धि के लिये हिंसा का आश्रय लेना पड़ता है । अमत्य, चोरी, असयम आदि अनिष्टों का जन्म भोगोपभोगों में से ही होता है । अमर्यादित भोगोपभोग अमर्यादित परिग्रह की वृत्ति का भी पोषण करता है । इससे इस व्रत की आराधना के लिये भोगों की मर्यादा करना अत्यावश्यक है । ज्ञानी पुरुष फरमाते हैं कि सातवें व्रत का पालन करने वाला ही अहिंसादि पाँच अणुव्रतों का आराधक बन सकता है ।

श्रावक-धर्म

[श्रावक के बारह व्रत]

(८)

अनर्थदंड-विरमणा-व्रत

अनर्थदंड-विरमण-व्रत

घड़ी, चाहे जिस कम्पनी की क्यों न हो, मशीन भी अच्छी हो परन्तु उममें दो कॉटे न हों तो वह बिलकुल बेकार होती है। बिना फॉटों की घड़ियाल बन्द हो या धालू, पर उसका कोई मूल्य नहीं है। इसी तरह मानव के जीवन में भी यम और नियम रूपी दो कॉटे न हों तो वह जीवित और मृत दोनों अयस्या म ममान ही है। यम, नियम या संयम बिना मनुष्य की कोई कीमत नहीं है। गृहस्थाश्रम में रह कर यथायोग्य सयममय जीवन व्यतीत करने के लिये भगवान महावीर ने धारह व्रत फरमाये

हैं। जो इन मतों का आराधन नहीं करते हैं उनका जीवन बिना ऋतों की घड़ी जैसा है।

आठवाँ मत अनर्थदण्ड-याग का है। अपने जीवन निर्वाह के लिये होने वाले सावध व्यापार के सिवाय अन्य सभी अधर्म व्यापारों से निवृत्ति लेना, कोई भी पाप प्रवृत्ति नहीं करना अनर्थदण्ड विरमण मत है। निरर्थक वस्तु का संग्रह करना भी अनर्थदण्ड है। इस मत में चार तरह के अनर्थदण्ड बताये गये हैं—

‘चढत्ये अरात्यादण्डे पञ्चते तजहा अरम्भाणाचरियं पमाया चरियं, हिंसप्याणां, पावक्कमावणंसं ।’

अरम्भाणाचरिय अर्थात् अपध्यान ध्याना अनर्थदण्ड है। ध्यान के चार प्रकार हैं—आर्त्तध्यान, मृदुध्यान, धमध्यान, शुभलध्यान। इनमें पहले के दो अशुभ ध्यान हैं और दूसरे दो शुभ ध्यान हैं। अशुभ ध्यान ही अपध्यान है अत आर्त्तध्यान या मृदुध्यान धरना अनर्थदण्ड है।

अप्रिय वस्तु अप्रिय व्यक्ति या मन को अनिच्छनीय अक्षयिकर प्रसंग उपस्थित हो, तब ऐसे अनिष्ट संयोगों से व्याकुल होना और इनसे दूर होने का ध्यान करना ‘अनिष्ट संयोग आर्त्त ध्यान’ है। सम्पत्ति, मंतिता या कीर्ति जैसी इच्छित वस्तु अपने से दूर हो स्तव्य होने लिये अभिलाषा रखना ‘दृष्ट वियोग आर्त्तध्यान’ है। शारीरिक या मानसिक पीडा दूर करने की व्याकुलता ‘रोगचिन्ता आर्त्तध्यान’ है। अप्राप्य भोगों को प्राप्त करने की लालच से तीव्र संकल्प करना ‘निदान आर्त्तध्यान’ है। ये चार प्रकार के आर्त्तध्यान अनर्थदण्ड हैं।

किसी भी प्रिय व्यक्ति या वस्तु के लिये शोक करना, रोना, बिलाप करना आदि भी आर्त्तध्यान है। हमारी समाज में रोने धोने की प्रथा ने भी अनिवार्य रूप धारण कर लिया है। इस रूढ़ि का समाज में इतना अधिक महत्त्व बढ़ गया है कि कोई शान्तिप्रिय व्यक्ति यदि इसका पालन न करे और इसके बदले प्रभुस्मरण या भाला फेरने का कार्य-क्रम रखे तो समाज में उसकी पिन्दा की जायगी। समाज में उसे वहिःकृत-सा समझा जायगा। जैसे विवाहादि की शोभा बढ़ाने के लिये किराये के वापें वाले, रेडियो, फिल्म और मगीत के आयोजन किये जाते हैं वैसे ही मृत्यु प्रसंग पर भी अपनी श्रीमन्ताई दिखाने के लिये शमशान-यात्रा में काफी बड़ी तादाद में लोगों को बुलाया जाता है और रोने धोने के लिये कई घर किराये की औरतें भी रखा जाते हैं। ऐसा आर्त्तध्यान बढ़ाने में शोभा और प्रतिष्ठा समझी जाती है। यह अनर्थदण्ड का व्यापक स्वरूप है। इसे निकाचित आर्त्तध्यान कहते हैं।

कई अल्पज्ञ भाई बहिन यह समझते हैं कि रोने में क्या पाप है? उसमें कहीं छकाय जीवों का आरम्भ है? यह घात जरा विवेकपूर्वक समझने की है। आर्त्तध्यान दुर्गति में ले जाता है। उदाहरण के रूप में शास्त्रकारों ने हमारे समक्ष श्री देवी का उदाहरण पेश किया है।

'चक्रवर्ती की रानी श्री देवी चक्रवर्ती के वियोग से केवल छ मास तक बिलाप करती है। फलस्वरूप उसे इस आर्त्तध्यान के सेवन से छठी सरक में जाना पड़ता है। शास्त्रकारों का यह स्पष्ट फरमान है। उसने अपने जीवन में शोधना, धरना, खोंडना, धोना आदि का कुछ भी आरम्भ नहीं किया, फिर भी छ मास

के आर्त्ताध्यान से ही उसे तम प्रभा नाम की छठी नरक में जाना पड़ा और वहाँ के अनन्त दुःखों को भोगना पड़ा। यह आर्त्ताध्यान का ही फल है।

केवल छ मास तक आर्त्ताध्यान करने से ही श्रीदेवी को छठी नरक में जाना पड़ा तो जो व्यक्ति अपने सम्बन्धियों के वियोग में वर्षों तक आर्त्ताध्यान करते रहते हैं इनकी क्या स्थिति होगी? यह उन्हें स्वतः समझ लेना चाहिये।

ऐसा आर्त्ताध्यान अनर्थदण्ड है। आठवें घत के आराधन से ऐसे आर्त्ताध्यान का सेवन नहीं किया जा सकता है।

हिंसा सम्बन्धी असत्य सम्बन्धी धोरी सम्बन्धी विषय वासना सम्बन्धी विचार करना रौद्रध्यान है। जिम्मा मन ध्रु होता है वह रुद्र कहलाता है। ऐसी रुद्र आत्मा का ध्यान रौद्र ध्यान कहा जाता है। क्रोध द्वेष ईर्ष्या घमड आदि मनोविकारों का चिन्तन करना भी रौद्रध्यान है। रौद्रध्यानी दिन प्रतिदिन रुद्र बनता जाता है। उसके मुह का सौम्य नष्ट हो जाता है और उसका चेहरा भयकर बनता जाता है। यह दूसरों का अप्रिय बनता जाता है।

जैन-साहित्य में तन्दुल मच्छ की कथा आती है। वह चावल जैसा छोटा-सा मच्छ होने से तन्दुल मच्छ कहलाता था। एक दिन वह किसी बड़े मगर मच्छ के भापड पर बैठा हुआ था। मगर मच्छ का मुह खुला हुआ था, जिसमें पानी के हिलोरो के माय कई मद्दलियों आ जा रही थीं। तन्दुल मच्छ विचार करने लगा कि यह मगर मच्छ कितना मूर्ख है? इतने बड़े मत्स्य इसके मुह में जा रहे हैं फिर भी यह त्वाता नहीं है। इसके स्थान

पर अगर मैं होऊँ तो सपको खा जाऊँ ? किसी को भी जीवित न जाने दू ।

इस प्रकार रौद्रध्यान करते हुए अन्तर्मुहूर्त्त के अन्य समय में ही उसने सातवीं नरक का तेंतीम सागरोपम का आयुष्य चाँध लिया और नैरैया के रूप में वहाँ उत्पन्न हुआ । यह रौद्र ध्यान का परिणाम है ।

तन्दुल मन्ध ने स्थूल हिंसा आदि का सेवन नहीं किया था, केवल रौद्रध्यान के कारण ही उसे सातवीं नरक में जाना पड़ा ।

ये दोनों ध्यान दुध्यान हैं । इन ध्यानों से जीव दुर्गति पाता है । कोई प्रश्न कर सकता है कि क्या विचार करने मात्र से ही दुर्गति हो जायगी ? यों देखा जाय तो विचार ही सब पापों के स्रोत हैं । विचारों में मलिनता आवे बिना कोई भी पाप कर्म नहीं हो सकता है । सस्कृत में कहा है कि—

‘मन एव मनुष्याणां कारणं बधमोक्षयो ।’ अर्थात् मन ही बंध और मोक्ष का कारण है ।

एक बार राजा श्रेणिक भगवान् महावीर के दर्शन करने जा रहे थे । मार्ग में उन्होंने राजर्षि प्रमत्तचन्द्र को ध्यानस्थ खड़े हुए देखा । राजा श्रेणिक के साथ उसकी सेना भी थी ।

राजर्षि प्रमत्तचन्द्र को देख कर सेना के दो आदमी धातें करने लगे । एक ने कहा—धन्य है इस राजर्षि को, जिन्होंने राज पाट छोड़ कर यह त्यागी-जीवन स्वीकार किया है । कैसे आत्म ध्यान में ये लीन हैं ! यह सुनकर दूसरा बोल उठा—‘अब रहने दे इनके त्याग की तारीफ करना, अपने छोटे से बालक के सिर पर

राज्य का भार डालकर ये निकल आये हैं। अभी उम्र पर एक दुश्मन राजा चढ़ाई कर बैठा है जो उसका राज्य छीन कर उसे भिखारी बना देगा।' ये शब्द जैसे हा मुनि ने सुने जैसे ही उनकी ध्यानावस्था भा बदल गई।

श्रेणिक भगवान् को नमस्कार कर पूछता है कि भगवन्! प्रसन्नचन्द्र राजर्षि अभी मर जाय तो कहाँ जाय ?

भगवान् ने कहा—सातवीं नरक में।

राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ। ऐसा त्यागी और तपस्वी मुनि सातवीं नरक में! यह कैसे हो सकता है ?

इतने में राजा ने देवताओं को समयसरण में जाते हुए देखा। उसने भगवान् से पूछा—प्रभा! ये देव कहाँ जा रहे हैं ?

भगवान् ने कहा—राजर्षि प्रसन्नचन्द्र को केवलज्ञान प्राप्त हुआ है अतः उसका उत्सव मनाने के लिये देव जा रहे हैं।

यह बात सुन कर श्रेणिक राजा के आश्चर्य का पार न रहा। राजा भी, शत्रु का निवारण करते हुए भगवान् ने फरमाया—'राजन्! जब तुम अपनी सेना सहित इधर आ रहे थे तब तुम्हारे दो सैनिक आपस में बात कर रहे थे कि प्रसन्नचन्द्र राजर्षि के बाल पुत्र पर दुश्मन चढ़ आया है अतः उसका राज्य छीन लिया जायगा।' ये शब्द मुनि ने सुने और वे ध्यान से विचलित हो गये।

मुनि को अपने बाल-पुत्र का विचार हो आया कि भुभेजाकर अपने बाल पुत्र की रक्षा करनी चाहिये। शत्रु के साथ युद्ध कर

उन्हें परामर्श करूँ और अपने पुत्र को सुरक्षित बनाऊँ ।' ऐसे हिंस्र विचार उनके दिमाग में उभर फट रहे थे । तब मैंने कहा था कि अभी मर जाय तो वह सातवीं नरक में जायगा । हमने याद उन्हें शीघ्र ही अपनी स्थिति का भान हुआ । जिससे उन्हें अपने इन हिंस्र विचारों के लिये बड़ा परचात्ताप हुआ । परचात्ताप की आग में दुर्ध्यान जल गया और वे धर्मध्यान शुक्लध्यान पर आरुढ़ हो गये । शुक्लध्यान का श्रेणी पर चढ़ते चढ़ते वह केवलज्ञान हो गया है ।'

यह स्पष्टीकरण सुन कर राजा श्रेणिक के मन का समाधान हुआ । मन मनुष्य के बंध और मोक्ष का कारण कैसे बनता है ? यह हम उदाहरण में स्पष्ट हो जाता है । इसीलिये इस व्रत में दुर्ध्यान से बचने का कहा गया है ।

यदि मनुष्य कुछ विवेकपूर्वक विचार करे तो अपध्यान से बच सकता है । इष्ट वियोग अनिष्ट मयोग आदि प्रसंगों में तथा क्रोध द्वेष आदि उत्पन्न हो तब निमित्त के वनाय उपादान का विचार किया जाय तो मन शान्त रह मन्ता है । निमित्त ता फेरल निमित्त मात्र ही है । सब कुछ उपादान की बजह से ही बना करता है अतः मनुष्य को अपने उपादान का विचार करना चाहिये । उसे दुर्ध्यान से बच कर सुध्यान में स्थिर होना चाहिये ।

अशुभ विचारों का सेवन और असुरों का सहवास दोनों समान हैं । अशुभ विचार मानव-जीवन को नाचे ले जाता है । अपने जीवन का विघातक शत्रु अशुभ विचारों जैसा दूसरा कोड नहीं है । एक तत्त्वज्ञानी ने कहा है कि—

पापकर्मोपसे—

यह अनर्थदंड का प्रथम प्रकार है। 'पापकर्मोपसे' अर्थात् पापकर्म का उपदेश देना। जिस उपदेश से पापकर्म में प्रवृत्ति होती हो वह उपदेश अनर्थदंड है। पापकर्म में सलाह या स्वीकृति देना भी इसमें आ जाता है। अपने में रही हुई कुट्टियों का दूसरों को भाँटा बनाना जैसे कि किमी को बीड़ी पीने की आदत है, न दूसरों को भी आग्रह करके बीड़ी पीने की आदत डाले तो यह भी पापकर्म उपदेश ही है। यदि मनुष्य अपनी कुट्टेय नहीं छोड़ सकता हो तो उसे कम से कम उस व्यसन का प्रचार तो नहीं करना चाहिये। अपने में जो व्यसन हों उन्हें कुट्टेय के रूप में समझना चाहिये और दूसरों को उनका अनुकरण नहीं करने की मलाह देना चाहिये।

इस व्रत के आधारक को इन चार तरह के अनर्थदंड से बचकर रहना चाहिये।

इस व्रत के पाँच अतिचार

इस व्रत के पाँच अतिचार हैं—रुदर्प—कौतुक्य—मौलियाँ
समीक्ष्यधिररणोपभोगाधिकत्यानि ।

रुदर्प कौतुक्य—विकार वर्द्धक शब्दों का सुनना या बोलना रुदर्प है। नाटक तथा सिनेमा देखने वाले इस अतिचार में से कैसे बच सकते हैं ? विकार-वर्द्धक और विलासवर्द्धक घेष्टा करना या देखना कौतुक्य है। ऐसे दृश्यों वाली फिल्मों में इस प्रत्ययियों से देखी नहीं जा सकती। सुशील स्त्री पुरुष सिनेमा में पाँच भी नहीं रख सकते हैं। कुलीन मनुष्य-लम्घा, मार्ग-व्यसन

करेंगे, पर शराब या मांस की दुकानों के पास होकर या अमदा चारी भ्रियों के निवासस्थानों के निकट होकर गुजरना पसन्द नहीं करते। इसी तरह चित्रगृह का मार्ग भी उनके लिये त्याग्य होना चाहिये।

मौख्य—सम्बन्ध रहित अथवा अनावश्यक बहुत बोलने रहना 'मुहरिये' या 'मौख्य' नामक तीसरा अतिचार है। वचनपात वीर्यपात से भी अधिक नुकसानकारक माना जाता है। विना विचारे बोलना भी अनेकदण्ड का ही एक प्रकार है। वचन का समय रखने वाला अनेक तरह के मगड़ों से बच सकता है। एक प्रचलित कहावत है कि 'न बोल्या मां नो गुण' बिल्कुल ठीक ही है। वाचाल या अधिन बोलन वाला व्यक्ति कई बार हानिकारक सिद्ध होता है। वैज्ञानिकों के कथनानुसार पाव से बूध पीने में जितनी शक्ति आती है उतनी शक्ति केवल एक अक्षर के उच्चारण करने में ही नष्ट हो जाती है। अधिक बोलने से मानसिक शान्ति और आत्म शान्ति का भी भंग होता है।

उत्तराध्ययन सूत्र के पहले अध्ययन में भगवान् परमाते हैं कि—'बहुयं मा य आलये' अथान् अधिक मत बोलो। अधिन बोलना भी वाचिक दूषण है। जो मनुष्य वाणी का समय रख सकता है उसकी वाणी का प्रभाव भी अद्भुत होता है। मौन सेवन से अनेक लाभ होते हैं। मौन से मानसिक और आत्मिक शक्तियों का विकास होता है। मनुष्य को प्रतिदिन पाँच आध या एक घण्टे का मौन अवश्य रखना चाहिये ऐसी आदत बना लेनी चाहिये। भगवान् महावीर ने दीक्षा अंगीकार कर साढ़ा बारह वर्ष तक मौन धारण कर साधना की थी। बौद्ध ने भी मौन सेवन किया था। महात्माजी भी हर सोमवार को मौन रखत थे।

मान के अनेक गुणों का वर्णन करते हुए एक विद्वान ने कहा है कि—Silence is the rest of the mind and is to the spirit what sleep is to the body, nourishment and refreshment. It covers folly, Keeps secrets, avoids disputes and prevents sin. मौन मन का विग्रह है, निद्रा से जैसे शरीर को आराम और ताजगी मिलती है, वैसे ही मौन से भी आत्मा को आराम और ताजगी मिलती है। मौन रखने से कई बुरा अपना अज्ञान छिपाया जा सकता है, कई बात न कहनी हो तो उसे गुप्त रखा जा सकता है। मौन सफ़ेद मगड़े टाले जा सकते हैं और कई पापों से बचा जा सकता है।

एक दूसरे विद्वान् ने कहा है कि The your tongue, keep it within the banks, a rapidly flowing river soon collects mud. तुम अपनी जिह्वा को बाँध कर रखो और दोना होंट रूपी किनारा बन्द अन्दर ही रहने दो। जो नदी बँध से बहती है उसमें झूठा-बचरा जल्दी इकट्ठा हो जाता है। इसी तरह जो ज्यादा बोला करता है, वह लड़ाई मगड़ा जल्दी कर बैठता है अतः मितभाषी होना शारीरिक और आत्मोन्नति के लिये श्रेयस्कर है।

परन्तु मौन की आराधना आज तो दिन प्रतिदिन कम होती जा रही है। आज के युग को 'कालाहलमय युग' कहें तो भी असमीचीन न होगा। आज का समाज क्या है हो-हल्ला करने वाली एक सस्या। एक लेखक द्वारा लिखे गये य शब्द यवार्थ ही हैं। आज का सामाजिक जीवन दौड़ घाम प्रधान और कोलाहल भयानक है। शहर की गलियों में होटल या रेस्टोरंट में बाजार या आम पब्लिक स्थानों पर चले जाइये सधन दौड़ घाम

और फोलाहल ही मचा दिग्वाई देगा । रेडियो, ग्रामोफोन और लाइवस्पीकर इस फोलाहल के मुख्य प्रचारक हैं । मनुष्य को आज बिना वातचीत का जीवन शुष्क प्रतीत होता है । इस यत्र-युग ने तो आज मानवमात्र की शान्ति का अपहरण कर लिया है ।

फिर भी यदि मनुष्य को सच्ची शान्ति की चाहना होगी तो उसे 'मौन' की महत्ता समझती ही पड़ेगी और देर अदेर उसे अपने जीवन में स्थान देना ही होगा । यूरोप और अमेरिका के लोग भी आज फोलाहलमय समान से घबरा गये हैं । उन लोगों ने तो यहाँ इसकी विरोधी सथाएँ (Anti noise leagues) भी स्थापित की हैं ।

सरस्वत में एक सुभाषित है—'मौनं सर्वार्थसाधनम्' मौन सब वस्तुओं का साधक है । अधिक बोलने वाला सत्य से त्रिमुर होता है । चितने शब्द कम होते हैं सत्य का अंश उतना ही अधिक होता है । सत्य-साधक को मौन का विशेष रूप से अखलम्बन लेना पड़ता है । भोजन के उपवास से शब्दों का उपवास अधिक बढ़ा घटा होता है जिससे उसका भाव तप म समावेश किया गया है । मनुष्य को जीभ का उपयोग करने के बजाय कर्त्तव्य पालन के लिये हाथ का उपयोग अधिक करना चाहिये ।

वाचालता की तुलना में तलवार और अग्नि तो अल्प हानिकर शस्त्र हैं । जीभ को बश में रखने के लिये भिन्न २ अम्रेष विद्वानों ने कई तरह से समझाया है । जीभरमेन कहता है कि —
Open your mouth and purse Cautiously and your stock of wealth and reputation shall, at least in repute, be great तुम अपने पैसों की थैली और मुह को

मौन के अनेक गुणों का वर्णन करते हुए एक विद्वान् ने कहा है कि — Silence is the rest of the mind and is to the spirit what sleep is to the body, nourishment and refreshment. It covers folly, Keeps secrets, avoids disputes and prevents sin. मौन मन का विभ्राम है, निद्रा से जैसे शरीर को आराम और ताजगी मिलती है, वैसे ही मौन से भी आत्मा को आराम और ताजगी मिलती है। मौन रखने से कई बार अपना अज्ञान छिपाया जा सकता है, कोई बात न कहती हो तो उसे गुप्त रखा जा सकता है। मौन से कई मगड़े टाले जा सकते हैं और कई पापों से बचा जा सकता है।

एक दूसरे विद्वान् ने कहा है कि The your tongue, keep it within the banks, a rapidly flowing river soon collects mud. तुम अपना जिह्वा को बाँध कर रखो और दोनों छोट रूपी किनारों व अन्दर ही रहने दो। जो नदी वेग से बहती है उसमें बूझा-बचरा जल्दी इकट्ठा हो जाता है। इसी तरह जो ज्यादा बोला करता है, वह लड़ाई मगड़ा जल्दी कर बैठता है अतः मितभाषी होना शारीरिक और आत्मोन्नति के लिये श्रेयस्कर है।

परन्तु मौन की आराधना आज तो दिन प्रतिदिन कम होती जा रही है। आज के युग को 'बोलाहलमय युग' कहें तो भी अममीचीन न होगा। आज का समाज क्या है हो-दहला करने वाली एफ सस्या! एक लेखक द्वारा लिखे गये ये शब्द यथार्थ ही हैं। आन का सामाजिक जीवन दौड़ धाम प्रधान और बोलाहलमय बन गया है। शहर की गलियों में होटल या रेस्टोरां में, बाजार या आम पब्लिक स्थानों पर चले जाइये, सत्र दौड़ धाम

और कोलाहल ही मचा दियाई देगा। रेडियो, ग्रामोफोन और लाइवस्पीकर इस कोलाहल के मुख्य प्रचारक हैं। मनुष्य को आज बिना घातचीत का जीवन शुष्क प्रतीत होता है। इस यत्र-युग ने तो आन मानवमात्र की शान्ति का अपहरण कर लिया है।

फिर भी यदि मनुष्य को सच्ची शान्ति की चाहना होगी तो उसे 'मौन' की महत्ता समझनी ही पड़ेगी और देर अघेर उसे अपने जीवन में स्थान देना ही होगा। यूरोप और अमेरिका के लोग भी आज कोलाहलमय समाज से घबरा गये हैं। उन लोगों ने तो वहाँ इसकी विरोधी सस्थाएँ (Anti noise leagues) भी स्थापित की हैं।

संस्कृत में एक सुभाषित है—'मौनं सर्वार्थसाधनम्' मौन सब वस्तुओं का साधक है। अधिक बोलने वाला सत्य से विमुरत होता है। जितने शब्द कम होते हैं सत्य का अंश उतना ही अधिक होता है। सत्य-साधक को मौन का विशेष रूप से अवलम्बन लेना पड़ता है। भोजन के उपवास से शब्दों का उपवास अधिक बढ़ा घटा होता है, जिससे उसका भाव तप में समावेश किया गया है। मनुष्य को जीभ का उपयोग करने के बजाय कर्तव्य पालन के लिये हाथ का उपयोग अधिक करना चाहिये।

वाचालता की तुलना में तलवार और अग्नि तो अप हानिकर शस्त्र हैं। जीभ को बश में रखने के लिये भिन्न २ अभिज्ञ विद्वानों ने कई तरह से समझाया है। जीमरमेन कहता है कि —
Open your mouth and purse Cautiously and your
stock of wealth and reputation shall, at least in
repute, be great तुम अपने पैसा की

विचारपूर्वक खोलना, जिससे कि तुम्हारी सम्पत्ति और कीर्ति में वृद्धि होगी। पाइथे गीरास कहता है कि—A wound from a tongue is worse than a wound from a sword for the latter effects only the body, the former the spirit तलवार के घाव से भी शब्दों का घाव अधिक खराब होता है, क्योंकि तलवार तो शरीर को ही चोट पहुँचाती है, परन्तु शब्द तो आत्मा का चोट पहुँचाते हैं। एक दूसरे विद्वान ने कहा है कि—By examining the tongues, physicians find out the diseases of the body and philosophers, the diseases of the mind and heart जैसे डाक्टर जीभ की परीक्षा द्वारा शरीर के रोगों का पता लगा लेते हैं, वैसे ही तत्त्ववेत्ता भी मनुष्य की जीभ से मन और आत्मा के रोगों को समझ लेते हैं। एक जापानी कहावत है कि—the tongue is but three inches long yet it kill a man six feet high जीभ केवल तीन इंच की है पर वह छ फाट ऊँचे आदमी को मार सकती है।

जीभ को आप मित्र भी बना सकते हैं और दुश्मन भी। हित मित और मधुर वचन बोलने से वह तुम्हारी मित्र बनती है और इसके विपरीत विना विचारे कठोर शब्द बोलने से शत्रु। एक मनुष्य जंगल में एक तरफ सोने की खान और दूसरी तरफ को बसे खुदाली हुआ कहता है कि कर ले जान तब कहिये, पान कोयले की खान

मिली हुई है। इस जीभ का उपयोग मधुर वचन में न कर कटु वचन बोलने में करवा सुवर्ण के वजाय कोयले की रान को खोदने जैसा है। कहने का तात्पर्य यह है कि जीभ पर सयम रखो और इसे अपना मित्र बनाओ। 'मौख्य' नामक अतिचार जीभ पर सयम रखने को ही कहता है। इस अतिचार से मुक्त होने के लिये चांचालता कम कर मौन की साधना करनी चाहिये।

असमीक्ष्याधिकरण—निष्प्रयोजन दूसरों को हिंसा के साधन देना 'असमीक्ष्याधिकरण' है, जो कि चौथा अतिचार है। भाव से क्रिमी का अपमान करने का विचार बना रखना, इम्फा भी इस अतिचार में समावश हो जाता है।

उपभोगाधिकत्व—अपनी आरश्यता से अधिक कपड़े, चूट, मोने आदि वस्तुओं का सग्रह करना उपभोगाधिकत्व नाम का पाँचवाँ अतिचार है। घोंतीचोड़े, कोट, कमीज साड़ियों, दागिनें, हीरा मोती, माणिक और लीलम के सेट आदि आवश्यक फला से अधिक परिमाण में रखना 'उपभोगाधिकत्व' है। पहनने वाला एक और सेट अनेक, बैठने वाला एक और कुर्सियें अनेक यह परिस्थिति हम घत के आराधक के लिये त्याज्य है।

एक आदमी रेल, ट्राम या बस में अधिक जगह रोक कर नहीं बैठ सकता है। रेल में भीड़ होने पर भी एक आदमी चार आदमियों की जगह रोक कर बैठे तो वह असभ्य कहा जाता है। तब फिर अनाज शक्कर और अन्य वस्तुओं को देश में जब कमी हो तब एक मनुष्य चार आदमी को पर्याप्त हो सके तनी वस्तुओं का सग्रह कर बैठे तो क्या वह उचित कहा जा सकता है? सामाजिक दृष्टि से भी यह वृत्ति उचित नहीं है।

आवश्यकताओं को घटाने में आर्यत्व रहा हुआ है। बढ़ाने में अन्तर्गत। आवश्यकताएँ बढ़ाने से बढ़ती हैं। घटाने से घटती हैं। हमारे पूज्य गुरुदेव आर्यदण्ड की विद्वान्ता करते हैं। वे फरमाते हैं कि शरीर निर्वाह के लिये भोजन लेना आवश्यक है, पर गमास्वाद के लिये भोजन करना विलास के लिये वस्त्राभूषण धारण करना अन्तर्गत है। सुखादी के वस्त्र अन्तर्गत है जब कि धमकत हुए मील के रेशमी वस्त्र पहनना अन्तर्गत है। सौभाग्य को लक्ष्मी की अन्तर्गत है सोना चाँदी मोती आदि की बगड़ी अन्तर्गत है सौभाग्य विन्दु अन्तर्गत है, लिपस्टीफ पाउडर और नख रंग चीजें अन्तर्गत हैं। मिट्टी के और सादी धानु के वर्तन अन्तर्गत हैं, सोना-चाँदी के वर्तन अन्तर्गत हैं। रोटी, दाल, शाक अन्तर्गत है, जब कि चटणी, मुरब्बा अचार मसाला, सेव, फचोरी उरोजक वस्तुएँ अन्तर्गत हैं। तृपा शान्त करने के लिये का उपयोग अन्तर्गत है, जब कि स्वाद के लिये बरफ शीतल सोडा, लेमन आदि पीना अन्तर्गत है। पैदल चलना अन्तर्गत है, जब कि रेल, मोटर, एरोप्लेन या अनापश्यक प्रवास अन्तर्गत है।

आज दुनिया में विज्ञान की नई-नई शोधों ने अनेक अर्थक वस्तुएँ पैदा की हैं। वस्तुओं के उत्पादन के साथ पाप परम्परा भी बढ़ी है। इस दृष्टि से अन्य पापों से अन्तर्गत पाप अधिक शात होता है। इसे कम किये बिना जीवन की होना सम्भव नहीं है।

समाज इस अन्तर्गत को समझे और उसका त्याग तो अनर्थों का नाश हो सकता है। अन्तर्गत का सेवन उत्पन्न करता है और उसका त्याग अनर्थों का नाश करता है।

अनर्थदण्ड का त्याग कर जीवन को शुद्ध करने पर ही सामायिक व्रत में प्रवेश किया जा सकता है। अनर्थदण्ड से मन तन्दुलमच्छ की तरह पाप-प्रवृत्ति में मग्न रहता है। वचन कौपी की तरह फर्कश होता है, काया श्वान की तरह चपल रहती है। ऐसे योग वाले सामायिक में कैसे प्रवेश कर सकते हैं? सामायिक व्रत के आराधक को पहले अनर्थदण्ड का त्याग करना चाहिये इसलिये सामायिक व्रत से पहले अनर्थदण्ड का व्रत रखा गया है।

किसान खेती करने से पूर्व जैसे निरर्थक घास-फूस उखाड़ फेंकता है वैसे ही सामायिक में समभाव के बीज बोने से पहले अनर्थदण्ड के घास-फूस को उखाड़ फेंकना चाहिये। अनर्थदण्ड का त्याग कृत्रिम जीवन जीने वाले को बाघ जैसा विकराल लगता है, जब कि प्राकृतिक जीवन जीने वाले को बड़ा सरल लगता है।

अनन्त ज्ञानी प्रभु ने अनन्त ज्ञान द्वारा अनन्त उपकार किये हैं उसमें भी यह अनर्थदण्ड का स्वरूप समझा कर महान् उपकार किया है। सब पापों का मूल अनर्थदण्ड ही है अतः उसका त्याग कर समताभाव में आने के लिये प्रयत्नशील रहना चाहिये।

सिर काटने वाला शत्रु भी उतना अपकार नहीं करता, नितना दुराचरण में लगी हुई अपनी आत्मा करती है। दयाशून्य दुराचारी को अपने दुराचरणों का पहले ध्यान नहीं आता परन्तु जब यह मृत्यु के मुख में पहुँचता है, तब अपने सब दुराचरणों को याद कर-कर पछताता है।

जिन साधक की आत्मा इस प्रकार दृढ़निश्चयी हो कि 'मैं शरीर छोड़ सकता हूँ, परन्तु अपना धर्म शासन छोड़ ही नहीं

सकता, उसे इन्द्रियों कभा विचलित नहीं कर सकती। जैसे—
भाषण बगएडर मुमरु पर्यत षो ।

समस्त इन्द्रियों को खूब अचछी तरह सम हित करते हुये
पापों से अपनी आत्मा को निरन्तर रक्षा करते रहना चाहिये ।
पापा से अरक्षित आत्मा ससार में भटका करती है और सुरलित
आत्मा ससार के सब दुःखों से मुक्त हो जाती है ।

श्रावक-धर्म

[श्रावक के बारह व्रत]

(६)

सामायिक-व्रत

सामायिक-व्रत

शरीर के पोषण के लिये जैसे भोजन की आवश्यकता होती है वैसे ही आत्म पोषण के लिये भी भाव भोजन की आवश्यकता रहती है। शरीर रक्षण के लिये योग्य सुराक न मिले तो शरीर दुबल और तेजोहीन हो जाता है। ऐसे ही आत्मा भी भाव-सुराक के अभाव में तेजोहीन और निर्वल हो जाती है। आज मनुष्यों में आत्म-बल का जो अभाव प्रतीत होता है उसका कारण यही है कि उसे भाव पोषण नहीं मिलता है। शरीर की सुराक अन्न है और आत्मा का सुराक 'सामायिक' है। इस ही

सुराक के नाम से भी कहते हैं। श्रमण भगवान् श्री महावीर स्वामाने सामायिक को गृहस्थ धर्मा में नववर्षोत्थान प्रदान किया है।

सामायिक करो या आत्मस्वरूप की प्रार्थना, दोनों ही समभाव और सत्य की उपासना है। आत्मा को बलवान बनाने के लिये सामायिक की उपासना अत्यन्त आवश्यक है। हमारे अधकारमय जीवन को प्रकाशित करने के लिये और पौद्गलिक पदार्थों के प्रति रहा हुआ ममत्व दूर कर आत्मगुणों में रमण करने के लिये सामायिक की अत्यावश्यकता है।

सामायिक चित्त को स्थिर बनाने की एक तालीम विशेष है। कुछ लोग यह कहते हैं कि हमारा चित्त ही स्थिर नहीं रहता है, तब फिर सामायिक करके क्या करेंगे ? यह बात सच है कि मनुष्य का चित्त स्थिर नहीं रहता है। परन्तु यह याद रखना चाहिये कि चित्त को स्थिर बनाने के लिये ही सामायिक अत का आयोजन किया गया है। प्रतिदिन सामायिक द्वारा चित्त स्थिर करने का अभ्यास किया जाये तो धीरे-धीरे स्थिरता आ जायगी। चित्त को स्थिर करने की दुनिया में अगर कोई मशीन है तो वह 'सामायिक' ही है।

सामायिक का अर्थ समभाव होता है। सम अर्थात् समता और आय अर्थात् लाभ, जिससे समता की वा समभाव की प्राप्ति हो उसे सामायिक कहते हैं।
 सुहे दुक्को, जीविए मरणे तहः
 मत्पाओ। अर्थात् लाभ
 जीवन में या मरण म,
 समभाव रखना ही

संपत्ति और विपत्ति सब को एक ही तरह से देखना समभाव है। तब वैसे दृष्टि प्राप्त हो जाती है तब सामायिक सिद्ध हुई कही जा सकती है।

समभाव का अर्थ सामायिक को क्रिया तक ही सीमित नहीं होना चाहिये। बल्कि उसे सभी प्रवृत्तियों में घुलमिल जाना चाहिये। सूर्य में रहा हुआ प्रकाश किसी से छुपा नहीं रह सकता है। फूल में रही हुई सुवास भी तुरन्त प्रकट हो जाती है। चन्द्रमा की शीतलता और अग्नि की उष्णता प्रकट हुए बिना रहती नहीं है और जैसे हीरे की चमक शीघ्र प्रतीत हो जाती है वैसे ही सामायिक के साधकों का समभाव भी उनकी प्रत्येक क्रियाओं में प्रकट हुए बिना रहता नहीं है। सामायिक का सांघक घरम हो या दुकान में, जेल में हो या कचेरी में, स्मशान में हो या आलीशान बगान में, सब जगह वह समभावमय ही दिखाई देता है। इस प्रकार समभाव की साधना को जीवन-व्यापी बनाता ही सामायिक का ध्येय है।

सामायिक व्रत अन्य सभी व्रतों का आधारभूत व्रत है। आपने मधुमक्खियों के छत्ते को देखा होगा। उसमें अनेकों मक्खियों काम करती हैं। उन मक्खियों में एक रानी मक्खी होती है जिसके आश्रित ही अन्य सभी मक्खियाँ रहती हैं। यह रानी मक्खी जब तक छत्ते में रहती है तब तक अन्य सभी मक्खियाँ भी इसमें रहती हैं। परन्तु जब वह उड़ जाती है तो अन्य सभी मक्खियाँ भी उसके साथ उड़ जाती हैं। यही हाल सामायिक व्रत का और अन्य व्रतों का भी है। जहाँ तक समभावरूप का सद्भाव होता है वहाँ तक ही अन्य सभी व्रत इसके साथ नहीं रहे सकते हैं।

आइये अब हम यह देखें कि सामायिक का, अधिपति कौन बन सकता है ? सामायिक की मानना सं जिन धर्म का छान आ जाता है। सामायिक यानी समभाव को प्राप्त करने की एक विशिष्ट तालीम। सामायिक यानी ममता के सागर में दुमरो सारना। आप मात्र धम्ब में रहते हैं अब यहाँ के 'स्वामीग धाय' से आप अपगिहित न होंगे। यह समुद्र में लावों रुपयों के स्वर्ग से बनाया गया है। इसमें भिमी को तैरने जाना हो तो १० रु० प्रवेश की देनी पड़ती है। प्रविष्ट होन के पहले शरीर की जाँच भी की जाती है। प्रविष्ट होन वाले को डाक्टर का सर्टिफिकेट भी पेश करता पड़ता है कि मर शरीर में कोई बीपी रोग नहीं है। हमने बाद इसपंक्तर उसी जाँच करता है और फिर उसे प्रविष्ट कर लिया जाता है।

स्वामीग धाय' में तैरने आने वाला भीधा यहाँ नहीं जाता है। पहल उसे शरीर के मूल का दूर करन के लिये दुमरे स्थान पर नहाना पड़ता है। इसके बाद यह स्वामीग धाय में तैरने का अधि-कारा बनता है।

समुद्र के छारे पानी में नहाने के लिय भी जब इतनी विधि करनी पड़ती है तब सामायिक रूप समता के शांत समुद्र में नहान के लिय इससे भी अधिक विधि करनी पड़ तो यह स्वाभाविक ही है। अनधदण्ड के बीपी रोग से जो मुक्त होता है उसे ही समता-रस के समुद्र में स्नान करने का शास्त्रकारों ने अधिकार दिया है दूसरों को नहीं।

कुछ लोग सामायिक का अर्थ निवृत्ति लेना हा करते हैं। जो कि सामायिक का अपुरा अर्थ है। यवाकि निवृत्ति भी दिना भ्रष्टि के दिश नहीं सुकती है, अतः सामायिक में साधुय योग क

त्याग तो करना पड़ता है, परन्तु साथ ही साथ निरवद्य य
प्रवृत्ति भी करनी पड़ती है। बिना 'गुण' प्रवृत्ति किये अशुभ प्र
से निवृत्ति नहीं हो सकती है। इसीलिये सामायिक का
करते हुए एक लगे कहा गया है।

सामाह्यं नाम सावज-जोग परिवज्जणं ।

निरवज-जोग पदमेवणं च ॥

सावद्ययोग का त्याग कर निरवद्ययोग में प्रवृत्ति पर
सामायिक है।

मन, वचन और कर्म में सावदला न रहे यही साम
का उद्देश्य है। सामायिक करने वाले के मन, वचन और
कर्मों निर्विकार और परिश्र होवे जाते हैं।

अनुयोगद्वारा सूत्र में सामायिक की इस प्रकार
की गई है—

जो समो सन्न-गुणसु तस्सेसु यावसेसु य,

तस्म सामाह्यं होइ इह कैरलिमासिधं ।

जिससे व्रत और स्थावर सभी जीवों के प्रति समभ
हमे सामायिक मत कहते हैं। यों तो सामायिक शारीरिक
है पर मन पर उसका मुख्य आधार है। क्योंकि शरीर मि
पर मन अस्थिर हो तो सामायिक की साधना नहीं की जा
है। राजर्षि प्रसन्नचन्द्र का शरीर ध्यानस्थ था, पर मन
अस्थिर था शुभ ध्या से रहित था, तब वे मातर्वा न
आयुष्य बांध रहे थे। परन्तु वृत्तों ही कारण उन्होंने
काय में पर आत्म भाव में दृष्टा दिया तो वैवल्या की

थी। इस प्रकार सामायिक का मुख्य आधार मन की स्थिरता पर रहा हुआ है। यह स्थिरता केवल एक कलाक की ही नहीं, पर जीवन-न्यायी बनाने का प्रयत्न करना चाहिये। अपनी दिनचर्या में विषम भाव के बदले समभाव की वृत्ति कायम करने का प्रयास करना चाहिये।

प्राणी मात्र में न्यसुरण और स्व-रक्षण की भावना रही हुई है। लट को अगुली का स्पर्श होते ही वह सुकड़ जाती है। स्व-रक्षण की वृत्ति से वह अपना शरीर सशुचित 'फर लेती है' ताकि कोई उसे मारे नहीं। मनुष्य पशु के मामले लपड़ी लेकर गड़ा हो जाय, तो वह इधर उधर दौड़ने लग जाता है, और मनुष्य भी जब कभी अपने सामन पशुओं को लड़ते देखता है तो उनसे बचने के लिये वह एक ओर गिस्तक जाता है। इस प्रकार चींटी से लेकर मनुष्य तक सब में स्व-रक्षण की वृत्ति रही हुई है। इस स्व-रक्षण की वृत्ति को सर्व-रक्षण की वृत्ति में बदल देना ही सामायिक का ध्येय है। सामान्यतः मानव की दृष्टि अपने देह इन्द्रिय और भोगों तक का सीमित रहती है। कुछ आगे बढ़ती है तो परिवार तक पहुँच कर स्थिर हो जाती है। इस सीमित दृष्टि को समभावी बनाकर विश्व-ध्यापक बनाना ही सामायिक का ध्येय होता है। जैसे मुझे सुख प्रिय है वैसे दूसरों को भी वह प्रिय है। ऐसा समझ कर दूसरों को कष्ट न देना और 'वसुधैव कुटुम्बकम्' की भावना प्रशस्त करना ही सामायिक का कर्तव्य होना चाहिये। समभाव की प्राप्ति के साथ-साथ राग द्वेष को जीतने में ही सामायिक की सिद्धि रही हुई है।

जहाँ सामायिक होती हो, वहाँ द्वेष, क्लेश, लड़ाई-झगड़े या युद्ध कभी नहीं हो सकते हैं। न-ऊँच-नीच, के भेद भाव ही

कायम रह सकते हैं। वहाँ स्पर्शास्पर्श की कृत्रिम दीवारें भी नहीं होता हैं। परन्तु आज तो ऊँच-नीच के भेदभाव बढ़ते जा रहे हैं, व्यक्ति-व्यक्ति के बीच में और कुटुम्ब-कुटुम्ब के बीच में अगड़े चल रहे हैं। एक समाज का दूसरे समाज से विरोध चल रहा है। एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र से युद्ध की घातें कर रहा है। इन सब घर्षणों को दूर करने की एकमात्र औपधि 'समताभाव' ही है, जो कि सामायिक द्वारा प्राप्त की जा सकती है।

सामायिक के दो प्रकार हैं—द्रव्य सामायिक और भाव सामायिक। जीवन की हर एक प्रवृत्ति में ममता रखना भाव सामायिक है। भाव सामायिक की सिद्धि के लिये साधनरूप जो क्रिया की जाती है उसे 'द्रव्य सामायिक' कहते हैं। साधक का ध्येय द्रव्य सामायिक को भाव सामायिक बनाने का होना चाहिये और इस के लिये उसे प्रयत्नशील भी रहना चाहिये।

साधारणतया रिस्टोंबघ (हाथ घड़ी) में एक बार चादी दे दी जाती है तो वह चौबीस घंटे तक बराबर चलती रहती है। दीवाल घड़ी, एक बार चाँदी दे देने पर आठ रोज तक बराबर चलती रहती है। परन्तु कोई घड़ी ऐसी हो कि जब तक आप उममें चादी भरते रहें तब तक ही वह चलती रहे और चादी भरना बन्द किया कि वह भी बन्द हो जाय तो कहिये उसे आप घड़ी कहेगे या खिलौना? वह समय बनाने वाली घड़ियाल नहीं कही जा सकेगी, परन्तु उसका शुमार खिलौने में ही किया जायगा। इसी प्रकार जो मनुष्य सामायिक करे वहाँ तक ही उसका समसाध कायम रहे और फिर उसके आचरण में विषमता आ जाय, उसकी प्रवृत्तियों में समता का अंश भी दिखाई न दे, तो समझ लेना चाहिये कि उसकी सामायिक सच्ची सामायिक नहीं है। यह

सामायिक भी आमास मात्र ही है। ऐसी स्थिति में भाव-
यिक की कल्पना करना तो आकाश से फूल चुनना ही कहा जा

वर्षा तक सामायिक करने पर भी समभाव की सिद्धि
हो तो शान्त चित्त से आत्म निपुण्य करना चाहिये। अ-
भाव के मार्ग में जो जो बाध तत्त्व अन्तरायरूप होते हैं
दूर करन का प्रयत्न करना चाहिये।

वालपोथी पढने वाला छाटा वाला एक वर्ष
किताब को पूरी करता है उसे ही आठवीं कक्षा का विद्य-
षण्टे में पढ डालता है। वालपोथी पढन वाले में और
कक्षा के लड़के में जितना अन्तर है उतना ही अन्तर,
और समतारस को लफर सामायिक शुरु करने वाले में
से सामायिक करने वाले में भी होगा चाहिये।

वर्षों तक अभ्यास करत रहने पर भी जो विद्या
पोथी में ही रह आगे नहीं बढ़े तो उस के लिये आप क्या
करेंगे ? इन्ही तरह वर्षों से सामायिक करने वाले में भी
वृत्ति प्रकट न हुई हो तो उसके लिये आप किस को नि-
मानेंगे ?

एक बार हमारे पूज्य गुरुदेव ने कहा था
मनुष्य मकाल बनाने का विचार पर बाँध काम शुरु कर
दिन में घनी हुई भीत रात में गिर जाती हो तो वह
बाँध काम कभी पूरा भा हो मरेगा ? वर्षों तक उमका
वर्षों न चलता रहे पर इस तरह वह कभी पूरा नहीं हो
यही हाल सामायिक का भी है। सामायिक में समभाव
मही की जानी है, परन्तु सामायिक पूरी हो, न हो, तब

यह समभाव की दीवाल गिर कर चकनाचूर हो जाती है, तब कहिये, ऐसी स्थिति में समभाव में कभी वृद्धि हो सकेगी ?

पाया मन्वृत न हो तो दीवाल गिर जाती है। इन्हीं तरह सामायिक का पाया भा मन्वृत न हो तो उनका समतारम नष्ट जाता है। सामायिक का पाया विवर्ण है अतः समभाव को दृढ़ रखने के लिये विवर्ण का पाया भा दृढ़ बनाना चाहिये।

पहले के जमाने के श्रावणों में और आज के श्रावणों में जमीन आम्रमात का अन्तर हो गया है। पहले के श्रावणों में सामायिक प्रतिग्रमण आदि धर्मक्रियाओं का प्रति पूर्ण श्रद्धा होती थी। जिसका कि आज नितान्त अभाव दृष्टिगोचर हो रहा है। मूरत के एक प्रतिष्ठित जेवरी को भूठा आरोप लगा कर पैर में डाल दिया गया था। सामायिक और प्रतिग्रमण करने का उसको रोज का नियम था। परन्तु जेल में धार्मिक क्रिया करने का सुविधा नहीं था अतः उसने जेल के व्यवस्थापक से कहा—तैसे आपका नमाज पढ़नी होती है वैसे हमसे भी धार्मिक क्रिया करनी पड़ती है अतः इस की सुविधा कर देंगे तो मैं आपका आभारी होऊंगा। व्यवस्थापक भला आदमी था अतः उसने सेठ के लिये धार्मिक क्रिया करने की सुविधा कर दी। सेठ इससे इनना प्रसन्न हुआ कि उसने अपने पुत्र को हर रोज पाँच सौ रुपया व्यवस्थापक का इन म देने के लिये कह दिया।

बुद्ध दिनों बौद्धों को मेट पर लगाया गया। आरोप भूठा सिद्ध हुआ और उन्हें निर्दोष छोड़ दिया गया। जेल के व्यवस्थापक ने मोचा—इस इनाम की खबर वात्साह को लग जायगी तो मुझे दण्ड दिये दिना नहीं रहेगा। अतः वह सेठ

वापिस देने लगा। सेठ ने कहा—भाई ये रुपये तो मैंने तुम्हें प्रेम से मँट किये हैं इसमें तुम्हें घबराने की कोई बात नहीं है। मैंने तो तुम्हें रोज पाँच सौ रुपये ही दिये हैं परन्तु तुमने तो मुझे जिस की कोई कीमत ही नहीं हो सकती ऐसा अमूल्य सामायिक-रत्न प्रदान किया है। प्रतिदिन सामायिक रत्न कमाने का मौका प्रदान कर तुमने मेरे पर विशेष उपकार किया है।

वहने का आशय यह है कि सेठ ने जेल में भी अप्रत्या सामायिक का नियम नहीं छोड़ा था। ऐसे थे पहले के आधक। परन्तु आज तो गिबिलता ही नजर आती है। ऐसा दृढ़ नियम पालन आज कहीं देखा जाता है।

मुसलमानों को देखिये वे प्रतिदिन समय पर नमाज पढ़ेंगे ही। वे प्रवास में हों या जगल में, पर नमाज के समय फौरन नमान पढ़ने लग जायेंगे। किसी भी स्थिति में वे नमाज पढ़ना भूलेंगे नही। परन्तु आपकी क्या स्थिति है? आपके पास समय हों, पर आप उसे विक्रय में रेंगा दूँ तो यह आपके लिए लज्जादक बात ही कही जायगी। जो आधक है, उसे सामायिक-प्रतिक्रमण करने का तो प्रतिदिन नियम रखना ही चाहिये।

कुछ लोग जैसा कि पहले मैंने कहा, यह कहते हैं कि सामायिक तो हम करते हैं परन्तु हमारा मन स्थिर नहीं रहता है। मन को स्थिर बनाने के कई उपाय हैं पर इसका मुख्य आधार आजीविका की शुद्धि पर रहा हुआ है। सत्य और प्रामाणिकता से जीवन निवाह करने पर चित्त शुद्ध और स्थिर रह सकता है। इसका अभाव में मन की स्थिरता नहीं रह सकती है।

पूणिया श्रावक की सामायिक हमारे यहाँ प्रसिद्ध है। उसने तो पास बारह श्राना की ही पूजी रखी थी। इस से वह रुई लेद कर पूणियाँ बनाता था और उसी को बेच कर अपनी जीविका चलाता था। एक बार जब वह सामायिक म धैठा था था तब राज की तरह उसका मन स्थिर नहीं था। इससे वह चार में पड गया। उमने सोचा हो न हो आज बिना हक की तु का उपयोग हो गया है, अन्यथा चित्त की स्थिरता विचलित हो न हो। उसने अपनी मारी दिनचर्या पर नजर दौड़ाई पर कहीं उसे भूल प्रतीत न हुई और न किसी बिना हक की वस्तु का उपयोग किया ही प्रतीत हुआ। सामायिक पूरी होने पर उसने अपनी धर्मपत्नी से पूछा—श्रान भोजन में किसी दूसरे घर की वस्तु नहीं आ गई थी न? उस की पत्नी ने कहा—'भोजन म तो दूसरे घर की वस्तु नहीं आई थी पर चूल्हा जलाने के लिये पडोसी के घर का जला हुआ छ्राण (कडे) का टुकड़ा मैं बिना पूछे जरूर लाइ थी।' पत्नी के इस स्पष्टीकरण से पूणिया श्रावक को सामायिक में चित्त स्थिर नहीं रह सकने का कारण समझ में आया। उसने अपना पत्नी को फिर कभी भविष्य में इस प्रकार न करने, समझा लिया।

केवल मात्र दूसरे के घर का एक तुच्छ-सा वस्तु कडे (छ्राण) का उपयोग करने वाल का चित्त भा सामायिक म स्थिर नहीं रह सकता है तो दूसरों के भ्रम से बचाये गये धन पर मजा करने वालों का मन सामायिक में कैसे स्थिर रह सकता है? अतः सामायिक व्रत की शुद्ध आराधना करने के लिये उसकी प्राथमिक प्रतिकारण रूप आजीविका की शुद्धिकरना और आवश्यक खर्च बटाना आवश्यक होता है।

सामायिक व्रत के पाँच अतिचार बड़े गये हैं, जो इस प्रकार हैं—याग-दुष्प्रणिधानानादात्त स्मृत्यनुपस्थानानि । हाथ पैर आदि अंगों का अथोग्य संचालन करना अथवा छद्म काय के जीवों की हिंसा करना या ग्न्दु दुःख पहुँचे तेसी प्रवृत्ति करना काय दुष्प्रणिधान नामक पहला अतिचार है ।

सस्कार रहित और धर्म-हीन भाषा बोलना, छद्म काय के जीवों की हिंसा हो या उच्छ्वस पहुँचे वचन बोलना वचन दुष्प्रणिधान है ।

क्रोध, द्रोह आदि के बशीभूत होकर मनोव्यापार करना मनदुष्प्रणिधान नामक तीसरा अतिचार कहा गया है ।

सामायिक म उत्साह न रखना, सामायिक के समय में व्रतों प्रवृत्त न होना जैसे-तैसे अव्यवस्थित रूप से सामायिक करना अनादात्त नामक चौथा अतिचार है ।

एकाग्रता के अभाव से या चित्त की अव्यवस्था से अधूरी सामायिक पारलाना स्मृति अनुपस्थान नामक पाँचवाँ अतिचार है ।

इन पाँचों अतिचारों से दूर रह कर शुद्ध सामायिक करने से शारदत मुख की प्राप्ति होती है ।

शास्त्रकारों ने सामायिक को भी पढावश्यकों में स्थान दिया है अतः यह प्रतिदिन करनी ही चाहिये । आपनी अपने अन्य कार्यों के लिये जैसे समय निरालना पड़ता है वैसे ही सामायिक के लिये भी कम से कम एक पंलाक का समय आपको अवश्य प्रतिदिन निराल लेना चाहिये । यह आत्मा की गुरान है जो उसे रोज मिलनी ही चाहिये । अन्यथा इसके अभाव में वह पुष्ट नहीं हो सकेगी ।

श्रावक-धर्म

[श्रावक ऋ चारह प्रत]

(१०)

देशावकाशिक-वत

और सातवें व्रत में जो उपभोग-परिभोग की मर्यादा रखी है उसमें एक दिन के लिये कमी करने का इस व्रत का उद्देश्य है। मनुष्य दिशाओं की या उपभोग परिभोग की जीवन पर्यन्त जो मर्यादा कर लेता है तदनुसार वह प्रतिदिन उनका उपभोग नहीं करता है अतः आषाढगमन के क्षेत्र की और भोगोपभोग के पन्चार्थ की एक दिन के लिये मर्यादा कम करना, इस देशावकाशिक व्रत का उद्देश्य है।

कोई आचार्य ऐसा भी कहते हैं कि सभी व्रतों में जो मर्यादाएँ रखी हों, उन सब मर्यादाओं में कुछ समय के लिये कमी करना देशावकाशिक व्रत है। चौथा, पाँचवाँ, छठा, सातवाँ आदि व्रतों में जो अधिक लूट रखी गई हो उसे कुछ समय के लिये अधिक मर्यादित करना चाहिये, ऐसा उनका कहना है।

वर्तमान समय में उपवास करके, पानी पी के अथवा एकासना करके २४ घण्टे के लिये १८ पापस्वानों का त्याग कर सवरकरणी में समय बिताना इससे व्रत माना जाता है।

इस व्रत के पाँच अतिचार—

इस व्रत के पाँच अतिचार इस प्रकार हैं—‘आनयन प्रेष्य-प्रयोग-शब्दरूपानुपातमुद्गलप्रक्षेपः’। आनयन अर्थात् जितने प्रदेश का नियम क्रिया है उससे बाहर की वस्तु मगाना। स्वयं न जाकर नौकर से मंगाना ‘प्रेष्य प्रयोग’ है। आज्ञा देकर मगाने के बाहर किसी व्यक्ति को बुलाना ‘शब्दानुपात’ है। शब्द कहे बिना वस्तु की आकृति बनाकर मर्यादा से बाहर वस्तु मगाई हो या किसी को संकेत से बुलाना हो तो यह ‘रूपानुपात’ है। वकर या ढेला फेंक कर किसी को अपने गिच्छट आने की सूचना करना ‘मुद्गलप्रक्षेप’ है। दशमं व्रतके आराधक को शन अतिचार से दूर रहना चाहिये।

- इस व्रत से उपभोग-परिभोग की वृत्तियों को सयमित करने का अभ्यास किया जा सकता है।

वैश्वानर प्रणालिका—

आजकल दशवों व्रत करने की एक दूसरी प्रणालिका भी चालू है। मालवा, मेवाड़, मारवाड़ आदि स्थानों पर दशवों व्रत करने की प्रथा है। दशवों व्रत करने वाला एक बार भोजन करता है। शेष समय सामायिक, सबर, ह्यान, ध्यान आदि संवर करणी में व्यतीत करता है। दशवों व्रत करने वाला अपने खर्च से सभी व्रतधारी भाई बहनों को-खिलाता है। कई असहाय भाई-बहिन भी इसका लाभ लेकर धर्माराधन कर सकते हैं।

कई लोग दशवों व्रत में मिठाइयों और दूसरी तैयार बनी वनाई वस्तुएँ लाकर उपयोग करते और यह समझते थे कि तैयार वस्तुएँ लेने से आरम्भ से बच जाते हैं। इस प्रश्न को दूर करने के लिये पूज्य श्री जवाहिरलालजी महाराज ने अल्पारम्भ और महारम्भ का सुन्दर प्रतिपादन कर समाज को सत्य स्वरूप का भान कराया था।

भगवतीसूत्र में शस्वली, पोखलीजी का अधिकार आता है। इन्होंने इस व्रत की आराधना करने के लिये बाजार की तैयार वस्तुएँ नहीं मगाई थीं, लेकिन अपने यहाँ बनी हुई वस्तुओं का ही उपयोग किया था। यदि तैयार वस्तुओं के उपयोग से आरम्भ से बचा जा सकता था तो उन्होंने उनका उपयोग क्यों नहीं किया ? इससे स्पष्ट प्रतीत होता है कि तैयार वस्तुओं के उपयोग से से नहीं बचा जा सकता है, बल्कि महाबन्ध का पड़ता है। जीवन की सभी प्रवृत्तियों में महारम्भ

जीवन की आवश्यकताएँ घटा करे जीवन को पवित्र बनाना चाहिये। महारम्भी घस्तुआ के त्याग को आदर्श, दृष्टि समक्ष रख कर धावक को अपना जीवन पवित्र मार्ग में बिताना ही इस व्रत का आशय है।

॥ १७५ ॥ १७६ ॥ १७७ ॥ १७८ ॥ १७९ ॥ १८० ॥ १८१ ॥ १८२ ॥ १८३ ॥ १८४ ॥ १८५ ॥ १८६ ॥ १८७ ॥ १८८ ॥ १८९ ॥ १९० ॥

क्षेत्र या देश सम्बन्धी मर्यादा करना देशावकाशिक व्रत है। गृहस्थ को यथासम्भव स्वदेश से बाहर से भोगों हुई वस्तु का उपयोग नहीं करना चाहिए। स्वदेशप्रेम और स्वदेशाभिमान रखना और स्वदेश को भूये मरने में साधनमूल न बनना भी गृहस्थ का देशावकाशिक व्रत है।

॥ १९१ ॥ १९२ ॥ १९३ ॥ १९४ ॥ १९५ ॥ १९६ ॥ १९७ ॥ १९८ ॥ १९९ ॥ २०० ॥ २०१ ॥ २०२ ॥ २०३ ॥ २०४ ॥ २०५ ॥ २०६ ॥ २०७ ॥ २०८ ॥ २०९ ॥ २१० ॥

॥ २११ ॥ २१२ ॥ २१३ ॥ २१४ ॥ २१५ ॥ २१६ ॥ २१७ ॥ २१८ ॥ २१९ ॥ २२० ॥ २२१ ॥ २२२ ॥ २२३ ॥ २२४ ॥ २२५ ॥ २२६ ॥ २२७ ॥ २२८ ॥ २२९ ॥ २३० ॥

श्रावक-धर्म

[श्रावक के बारह व्रत]

(११)

पौषध-व्रत

पौषध-व्रत

हमारे शरीर के फेफड़ों में निरंतर सकोच और विकास की क्रिया होती रहती है। हृदय में सतत घड़नन होती रहती है। नाडियों की चक्रवर्तक अविरत रूप से होती रहती है और रक्त का संचार भी अविरत होता रहता है। ये सभी जब तक गतिशील रहते हैं तब तक मनुष्य जीवित रहता है। जिसे क्षण यह गति अवरुद्ध हो जाती है उसी क्षण मानव की मृत्यु हो जाती है।

इसी तरह मनुष्य भी जब तक संचरित्र में गतिशील है तब तक ही यह वास्तव में जीवित कहा जा सकता है।

क्षण उसका सच्चरित्र में आगे बढ़ना रुक जाता है उसी क्षण वह जीवित होने पर भी मृततुल्य हो जाता है। बाह्य दृष्टि से फिर भले ही वह जीवित दिखाई देता हो पर आभ्यन्तरिक दृष्टि से तो वह मरा हुआ ही है। गृहस्थ को सच्चरित्र का पालन करने के लिये बारह व्रतों की आराधना करनी चाहिये और दिन प्रतिदिन इन व्रतों को विशेष दृढ़ बनाना चाहिये।

भ्यारहवों पौषध्रत है। शरीर को भूखा रख कर आत्मा को पोषना-रुम करना पौषध्रत है। आत्मचित्तन में ही सारा दिवस व्यतीत करना और इस बीच आत्मनिरीक्षण कर आत्म-भाव में रमण करना पौषध्रत है। इम व्रत में सभी मांसारिक प्रवृत्तियों का त्याग कर चौबीसों घण्टे धर्म-निर्गण में तत्पर होना पड़ता है। इस व्रत की आराधना से अनात्म भाव घटता जाता है और आत्म भाव का पोषण होता जाता है।

आत्मा का पोषण करने वाले पौषध्रत को अर्गीकार किये हुए मनुष्य के सामने चाहे जितनी भी भौतिक आपत्तियों क्यों न आवें, पर वह उनसे विचलित नहीं होता है। शास्त्र में कामदेव धावक का अधिकार आता है। कामदेव धावक अपनी पौषध्रत शान्ति मं पौषध्रत कर आत्म भाव में रमण कर रहे थे। इस बीच उनके शरीर पर दैवी उपसर्ग किया गया था परन्तु वे ठनिक भी आत्म भाव से विचलित नहीं हुए थे। पौरतम कठिनाइयों में भी स्थिरता बनाये रखना पौषध्रत की सिद्धि, पछी जा सकती है और तभी अखण्ड शान्ति भी प्राप्त हो सकती है।

आजकल मनुष्यों में आत्म बल तो वहाँ रहा, परन्तु आत्म भाव भी घटता चला जा रहा है। मानव समाज आज अनात्म भाव की लहरों में बहा जा रहा है। वह जैसे २ बाह्य धर्मय प्राप्त

करता जा रहा है। जैसे = आत्म-वैभव खोता जा रहा है। परन्तु = से यह या रचना चाहिये कि आत्मा को खोकर मार जगत् की प्राप्ति कर लेना बुद्ध भी मूल्य नहीं रखती है। अमेजी की एक सुन्दर कविता में यही बात कही गई है—For, what shall it profit a man if he shall gain the whole world and lose his own soul अर्थात् आत्मा को खोकर सारी दुनिया भी मिल जाय तो इससे क्या लाभ हो सकता है ?

मनुष्य आज बाह्य सृष्टि के निरीक्षण के लिये ऊपर से ऊपर हजारों मालों की भांग दौड़ करता है। परन्तु क्या यह अन्तर सृष्टि के निरीक्षण के लिये पाय घटा भी किमी दिन बैठता है ? वह युरोप और अमेरिका के देशों को देखने जाता है, पर अपने हृदय प्रदर्श को देखने का उसे अवकाश ही नहीं मिलता। मनुष्य सुबह उठकर रोज अखबार पढ़ने बैठता है और दुनिया में कहीं क्या हो रहा है इसको जानना चाहता है। यदि किमी कारण से अखबार न मिले तो मनुष्य अधीर बन जाता है। दुनिया में कहीं क्या हो रहा है ? इसको जानने की उस इतनी उतावल होती है, परन्तु हृदय में क्या हलचल हो रही है अपनी वृत्तियों में कैसा साम्राज्य चल रहा है ? इसे जानने की उसे पुरसत ही नहीं मिलती है। मनुष्य को जेमी पामर दशा आज हा गई है। इस पामर दशा में मुक्त होने के लिये आन्तर वृत्तियों का निरीक्षण करने के लिये और आत्म-विकास साधने के लिये पौष्य व्रत एक उत्तम साधन बताया गया है।

आत्मा के लिये एक अमेज विद्वान् ने कहा है कि—He that loses wealth, loses much, he that loses friends loses more but he that loses his spirit loses all अर्थात् जो मनुष्य संपत्ति गुंसा बैठता है वह बहुत

बैठता है। जो मित्र गुमा देता है वह उससे भी अधिक खो देता है। परन्तु जो आत्मा को खो देता है वह सब कुछ खो देता है। जो मनुष्य भौतिक शक्तियों का समूह करता है वह आत्मिक शक्तियों को गुमा देता है। यह जड़ वैभव की तरफ आवर्षित होता जाता है और आत्मा से दूर होता जाता है। इसलिये अनात्म भावों को मिटा कर आत्म भावों के पोषण के लिये पौषधप्रत की आवश्यकता बताई गई है।

ग्यारहवें पौषधप्रत में श्रायक को धर्म जागरण करते हुए तीन मनोरथों का चिन्तन करना चाहिये। ये तीन मनोरथ ये हैं— आरम्भ, परिग्रह को दिन प्रतिदिन कम करने का भावना, अन्त में इनसे सर्वथा मुक्त होने का भावना और पण्डित मरण की भावना।

पहले मनोरथ में आरम्भ-परिग्रह को घटाने का चिन्तन होना चाहिये। श्री ठाणांग सूत्र में फरमान है कि 'जहाँ तक जीव आरम्भ परिग्रह में लीन रहेगा, जहाँ तक आरम्भ परिग्रह के प्रति उदासीन वृत्ति न हुई हो, वहाँ तक जीव धर्मापाधना तो क्या, धर्म समुत्पन्न भी नहीं हो सकेगा। धर्म की प्राप्ति के लिये सत्र से पहले इस मनोरथ का चिन्तन करना चाहिये। परन्तु आज उसे चिन्तन करने वाले कितने मिल सकेंगे? आज तो जत्र भी मनुष्य को एकान्त का समय मिलता है, तब वह आरम्भ परिग्रह को घटाने के बदले बढ़ाने का ही विचार करता है। 'कौन सा व्यापार करना? कौन-सा कारखाना खोला जाय, जिससे कि घर का बराला और मोटर हो जाय। परदेश की मुसाफिरी करने का मौका कब आवे? और कब नये उद्योग धंधे खोलने का अवसर मिले? इस तरह के विचार ही आत्म चिन्तन के समय भी दिमाग में घूमते रहते हैं। इन विचारों को शीघ्र ही मूर्तस्वरूप दिया जा सके, इसके लिये

शीघ्रगामी मोटर, आगगाडी (रिल) और हवाई जहाज जैसे साधनों का उपयोग किया जाता है।

इस प्रकार धन की वृद्धि करने का आशय विलास और आडम्बर बनाने के सिवाय और कुछ नहीं होता है। लम्बादि प्रसंगों में खूब आडम्बर करने का प्रयास किया जाता है। लग्न में इतने हजार खर्च किये इतने महमान और इतने बाजे वाले बुलाये इतने हजार के विजली के बल्ब जलाये गाँव में दिवली का माधन न होते हुए भी नई मशीन लगावाई पर्ये लगाये, सिनमा की भा सुविधा की। बरात वालों को मोना चाँदी की वस्तुएँ भेंट की। रूब मेवा-मिष्ठान्न खिलाये, इस प्रकार की भूठी वाहवाही के लिये श्राव नाति अतीति का विचार किये बिना ही पैसा इम्दा किया जाता है। वर और कन्या परस्पर में जहाँ जो श्राने की फूल की माला पहिना कर भी शपना लक्ष्य पूरा कर सकते हैं वहाँ आज हजारों और लाखों का खर्च केवल वाहवाही के लिये किया जाता है। इस तरह का अपव्यय कर अन बहाने वाले और वाहवाही करने वाले दोनों ही ज्ञानी की दृष्टि में दयापात्र अज्ञानी कहे गये हैं।

सबासौ वर्ष पूव पति की मृत्यु हो जान पर विधवा पत्नी को भी सती हो जाना पड़ता था। उस समय का एसा ही रिवाज था कि पत्नी को भी पति के साथ में अग्नि म जल जाना पड़ता था। यह प्रथा अच्छी नहीं थी। आज सभी इसे जगली प्रथा मानते हैं। परन्तु वाघ्याडम्बर में अपने समय, शक्ति और धन का अपव्यय करना तो उस सती होने की प्रथा से भी अधिक भयकर और घातक प्रथा है। सती होने की प्रथा में तो केवल एक बहिन को ही अपने जीवन का अन्त करना पड़ता है, जब कि आडम्बर की प्रथा तो अनेकों को चिन्तानि में जलाकर राख कर देती है।

यदि धर्माचार्य धार्मिक उत्सवों में होने वाले आडम्बरों के प्रति भी उदासीन बन जायें तो गृहस्थों को भी बौधपाठ मिल सकता है और ममाज आरम्भ परिग्रह के पाप से बच सकता है।

इस व्रत के अतिचार—

इस व्रत के पाँच अतिचार हैं—अप्रत्यक्षिताप्रमार्जितात्सर्गा दानानक्षेप-संस्तारापक्रमणानादर स्मृत्यनुपस्थापनादि । किसी जीव जन्तु को थोसों स दिना दस्रे अथवा तो कोमल उपकरण द्वारा प्रमार्जन किये दिना मल मूत्र आदि का त्याग करना, देगे दिना पाट, पाटला लेना, दिना पूज (साफ किये) दिद्यौना लगाना, पौषधमन कर म उल्माह नहीं दिराना और पौषध व्रत का समय याद नहीं रखना, ये पाँच अतिचार हैं । इस व्रत की आराधना स आत्मा पुष्ट और बलवान् बननी है । पौषध सिखाय के दिवसों में भी श्रावकों को उपर्युक्त रीत्यानुसार जीवरात्ता क निये प्रयत्नशाल रहना चाहिये । अपन जावन क सभी व्यग्रहारों म तस जीवा का हिसा न हो इसके लिये जागृति रखनी चाहिये । जिम प्रवृत्ति से तस जावों की हिंसा हो उस प्रवृत्ति का तथा ऐसे साधनों का त्याग कर देना चाहिये ।

पहले के श्रावक महिने म छह पौषध करते थे । महाने में छह दिन काम धंधा बन्द कर आत्मविचारणा करते थ । इसाह धर्म म रविवार की छुट्टी का जो विधान है, वह भी धर्माधना के लिये ही किया गया है । रविवार के दिन मनुष्य अपना गोरख धाम छोड़ कर प्रभु प्रार्थना में लीन रहे, इसी उद्देश्य से रविवार को 'होलाडे' यानी पवित्र दिवस तरीके तय किया गया है । परन्तु आज ता उल्टा हो रहा है । अन्य दिनों का अपेक्षा भी, रविवार

के अधिक विलासों जीवन व्यतीत किया जा रहा है। गाना गाना, अच्छे वस्त्र पहिनना, जीर्मेनवार करना इत्यादि खाने जाना, राटक सिनेमा देखना आदि प्रवृत्तियों में रविवार का दिन व्यतीत किया जाता है। 'होलीडे' अर्थात् पवित्र दिवस की आज्ञा इस तरह प्रेमी पर ली जाती है। कहने का आशय यह है कि मौष्यगत क्लेशों को दूर करने या आत्म-साधना के लिये महीने में अमृत तिस निश्चित रूप से उन्हें आत्म चिन्तन तथा मनन में ही व्यतीत करने चाहिये।

गृहस्थ को प्रतिमास कम से कम एक बार जब श्रयफारा या सुभीता हो और मानसिक तथा शारीरिक स्थिति अनुकूल हो तब निराहार रहना चाहिए, जिससे शरीर नीरोग और सहनशील बने। इस स्थिति में चौबीस या बारह घण्टे आत्म मग्न करत हुए व्यतीत करने चाहिये। इस ध्यान के लिय विशेषतः अष्टमा चतुर्दशी या पूर्णिमा रूप पर्य तिथियाँ अधिक उपयुक्त हैं।

जो ममत्व-बुद्धि का परित्याग करता है वह ममत्व का परित्याग करता है। वास्तव में वही समारस मत्वा भय खाने वाला मुनि है जिसे किसी भी प्रकार का ममत्व भाव नहीं है।

जैसे कर्तुआ आपत्ति में बचने के लिये अपने अंगों को अपने शरीर में सिमोड़ लेता है, उसी प्रकार पहितजन भी रिषयों की ओर जाती हुई अपनी इन्द्रियों आध्यात्मिक ज्ञान से सिमोड़ कर रखे।

जो मनुष्य प्रतिमास लाखों गाय दान में देता है, अपने-पक्षी बुद्ध भी न देने वाले का सयमाचरण श्रेष्ठ है।

सब प्रकार के ज्ञान को निर्मल करने से, अज्ञान और मोह के त्यागने से तथा राग और द्वेष का क्षय करने से एकान्त मुख स्वरूप मोक्ष प्राप्त होता है ।

सद्गुरु तथा अनुभवी वृद्धों की सेवा करना, मूर्खों के समर्ग से दूर रहना, एषाम चित्त से सत् शास्त्रों का अभ्यास करना और उनके गम्भीर अर्थ का चिन्तन करना और चित्त में धृतिरूप अटल शान्ति प्राप्त करना, यह नि श्रेयस् का मार्ग है ।

श्रावक-धर्म

[श्रावक के बाह्य व्रत]

(१२)

प्रातिथि-संविभाग-व्रत

शक वस्तुओं का दान देने से उनके जैसे पवित्र जीवन का अनुमोदन होता है, और उस पवित्र जीवन का अनुमोदन से दान देने वाले का जीवन भी विनसित होता है। न्यायोपार्जन द्वारा शुद्ध भक्ति-भाव पूर्वक सुपात्र को दान देने से इस व्रत की आराधना की जा सकती है।

ग्यारह व्रतों से यह व्रत एक दृष्टिसे विलकुल भिन्न हो जाता है। ग्यारह व्रतों की आराधना करना जहाँ प्रत्येक मनुष्य के स्वाधीनता का बात है, वहाँ बारहवें व्रत की आराधना उसके स्वाधीन नहीं है—पराधीन है। क्योंकि मुनिराजों की उपास्थिति मदैव एक ही गाँव में नहीं रहती है। कदाचित् मुनिराज विराजते भी हों तो प्रतिदिन एक ही घर से वे आहार लेने नहीं आ सकते हैं कर्म आहार पानी लेने भी पधारें तो देने वाला 'सूमना' होना चाहिये निर्दोष होना चाहिये, दी जाने वाली वस्तु निर्दोष होनी चाहिये और मुनिराजों को कल्पनीय भी साथ में देने वाले की भावना भी उत्कृष्ट होनी चाहिये।

यह सभी बातें होने पर भी लेने वाले मुनिराज सुपात्र होने चाहिये। पाँच महाव्रत पाँच समिति और तीन गुप्ति के आराधक मुनिराज ही सुपात्र माने जाते हैं।

इस प्रकार इस व्रत का माहात्म्य बढ़ जाता है। शक जगत् बाह सामायिक पीषण कर सकता है, इसी तरह अन्य व्रतों की आराधना भी स्वतन्त्रतापूर्वक की जा सकती है, परन्तु बारहवें व्रत अपने आधीन न होने से इसकी आराधना के लिये विशेष जागृति रखनी चाहिये।

— सविभाग विना मोक्ष नहीं —

दशवैनालिक सूत्र में कहा गया है कि 'असविभागी न ह्यु तस्म मास्यो।' जो मुनि सविभाग नहीं करते वे मुक्त नहीं हो सकते। यह कथन मुनि जीवन पर लागू पड़ता है। परन्तु गृहस्थों को भी इसका अनुकरण करना चाहिये। मुनि अपने स्वधर्मा के लिये सविभाग कर देने पर ही आहार ले सकता है। इसी तरह गृहस्थ को भी एसा नियम रखना चाहिये। जिस मनुष्य को धन प्राप्त हुआ हो तो उसको उसका सविभाग करना चाहिये—यानी दूरियों को भी उममें से देना चाहिये। यह नियम धनवानों के ही लिये नहीं है सब पर लागू पड़ता है। धनवानों की तरह बुद्धिमानों को भी अपनी बुद्धि का सविभाग करना चाहिये। धनवान या बुद्धिमान् अपने धन या बुद्धि का उपयोग केवल स्वार्थ के लिये ही करे परमार्थ के लिये उसका सविभाग नहीं करे तो वे मुक्ति-माग में अपनी प्रगति नहीं कर सक्त हैं।

आज के वकील, सोलीसिटर डाक्टर और इनीनियर अपनी बुद्धि का सविभाग नहीं करते हैं। कोई मनुष्य सोलीसिटर के पास दो मीनिट बात कर सम्मति लेना चाह तो उसका भी पच्चीस रुपय का बिल बन जाएगा। डाक्टर से कोई यह पूछ बैठे कि मेरे गले में कान नाव आँख में क्या दर्द है? तो वह इन दर्द के दाने का ही पैसा ले लेता है। मकान का बंध-काम कैसा हो? यह बनाने के लिये भी इंजिनियर पैसा ले लेते हैं। यह सब बुद्धि की निम्नी नहीं तो और क्या है?

शिक्षितों को चाहिये कि वे अशिक्षितों के प्रति अपनी बुद्धि का सविभाग करें। जो बलशाली हैं, उन्हें निर्बल की रक्षा

अच्छा परिणाम आ सकता है ? आप चाहें तो इस तरह भी धाराधना कर सकते हैं ।

जो धन का उपयोग भोग विलास में करता है और दान नहीं देता, लक्ष्मी उसके लिये भार रूप हो जाती है । एक विद्वान् न कहा है कि—

Money spent on myself may become a mill stone about my neck, money spent on others may give me the wings like angels अपने भोग विलास में खर्च किया गया पैसा चक्की का पाट बन कर गले में लटक जाता है जब कि परोपकार में व्यय किया हुआ द्रव्य मनुष्य को देवदूत की तरह पख लगाता है ।

कहने का आशय यह है कि विलास में लगाया गया धन मनुष्य को डुबा देता है, जब कि सत्कार्य में व्यय किया गया धन मनुष्य को ऊँचा ले जाता है ।

पूणिया श्रावक का नाम आपने सुना होगा । वह रोम हाथ से पूणियों बनाता था और न्यायपूर्वक अपनी आवश्यक्कानुसार धन का उपार्जन करता था । रोम एक स्वधर्मी बन्धु को खिलान का भी उसका नियम था ।

इसके सिवाय, वं एक दिन उपवास करते और अपने भाग का दूसरे स्वधर्मी भाइयों को खिलाते । दूसरे दिन उनकी धर्मपत्नी उपवास करती और उसके भाग का बचा हुआ भोजन भी वे दूसरे भाइयों को खिलाते थे । इस तरह ये स्वधर्मी-वात्मन्त्र्य स हम व्रत यथाशक्ति आराधना करते थे ।

इस व्रत के पाँच अतिचार (दोष) हैं। सचिञ्चनिएतः सचिञ्चनिएतः, कालातिक्रम, परव्यपदेश, मात्सर्य। सचित्त वस्तु कल्पनीय शुद्ध वस्तु को (नहीं देने की भावना से) टक देना, भिक्षा काल व्यतीत हो जाने के बाद भिक्षा के लिए निमन्त्रण देना, वस्तु के गिराव हो जाने पर छसदा दान देना, नहीं देने की भावना से अपनी वस्तु को पराई कहना अथवा अथहापूर्वक दूसरों से दान दिलाना, मत्सर-देषा-द्वेष-रूपाय यश दान देना। ये पाँच अतिचार हैं। इन अतिचारों को त्याग कर शुद्ध व्रत का पाठ करने से उदारता का गुण विकसित होता है और उच्च जीवन का अनुमोदन भी होता है।

इस व्रत का आराधन मनुष्य-जीवन को दिव्य और तेज बनाता है।

